

صرف احباب جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے انٹرنیشنل

پیغام صلح

مدیر: مڈثر عزیز

قیمت فی پرچہ - 5/ یورو

فون: +49-308735703

Email: generalsecretaryaiil@gmail.com

- آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا۔
- سب صحابہ اور ائمہ قابل احترام ہیں۔
- قرآن کریم کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں نہ آئندہ ہوگی۔
- سب مجددوں کا ماننا ضروری ہے۔
- کوئی کلمہ کوافر نہیں۔

احمدیہ انجمن لاہور
(جرمنی) کی خصوصیات

جلد نمبر 01 | 24 شعبان تا 24 رمضان 1437 ہجری کیم جون تا 30 جون 2016ء | شمارہ نمبر 10

ارشادات حضرت مرزا غلام احمد قادیانیؒ (مجدد صد چہارم)

ایمان بڑی دولت ہے

ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اس حالت میں مان لیا جائے جبکہ علم ابھی کمال کے درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ اور ابھی شکوک و شبہات اسے ایک جنگ جاری ہو۔ ایسی حالت میں جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور حضرت احدیت میں اس کا نام راست باز اور صادق رکھا جاتا ہے اور اس کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موبہت کے طور پر معرفت تامہ کے مراتب کھولے جاتے ہیں اور اصل بہشت اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں جہاں بہشت کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کا اور ایمان و اعمال ہر دو کی جزا جنت تجری من تحتھا الانہار فرمائی ہے۔ یعنی ایمان کی جزا جنت اور جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لئے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے جنت کی نہروں کو اعمال صالحہ کا نتیجہ فرمایا ہے۔ اور فی الحقیقت اس زندگی کے اعمال صالحہ آئندہ زندگی میں انہار جاریہ کے رنگ میں متمثل ہو جائیں گے۔ اس دُنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتدا کرنے کو چھوڑ جاتا ہے۔ اسی قدر اس کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ اور ہر نئے عمل صالح پر اس کے ایمان میں ایک زیادتی اور دل میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں اُسے ایک لذت آنے لگتی ہے اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت اور عشق الہی کی اللہ تعالیٰ کی موبہت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، پیالہ کی طرح لبالب بھر جاتا ہے۔ اور انوار الہی اس کے دل پر ہلکی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت، تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی جو مومن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش آتے ہیں ایک لحظہ کے لئے بھی اس کے دل کو پراگندہ اور منتقبض نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذت ہوتے ہیں اور یہ ایمان کا

آخری درجہ ہوتا ہے۔ (پیغام صلح اپریل 1981ء)

پیغامِ عید الفطر

فرمودہ حضرت امیر ڈاکٹر عبدالکریم سعید پاشا صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

کافضل اور ایک معجزہ ہے کہ جب رمضان کے ساتھ وابستہ روحانی باران کا نزول ہوتا ہے تو ایک دم ہمارے اندر ایک نئی سرسبز فصل جنم لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہی دیکھتے روزے بھی کم سے کم مشقت سے رکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں عبادات کی توفیق بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے یہ اس کی رحمانیت ہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی روح کی ربوبیت فرماتا رہتا ہے۔

آج جب رمضان مکمل ہو جانے کے بعد ہم اس روحانی حدف کو پالینے کی خوشی میں عید منا رہے ہیں ہم پورا ارادہ کریں کہ یہ سرسبز کھیت جو اب ہماری روحانی آنکھ لہراتی دیکھ رہی ہے۔ اُسے ہم شاداب رکھیں اور پوری محنت سے اپنے مقصد حیات یعنی اللہ کی قربت اور اس کی رضا کی طرف بڑھنے کا عہد اسی عید کے دن کریں تاکہ ہم جو ترقی حاصل کر چکے ہیں اُس کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم نہ ہونے دیں۔

میری دعا ہے کہ آج کا دن سب کے لئے مبارک ہو اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے۔ اللہ اس عید کو دنیا کے لئے امن اور کامیابی کا دن بنائے۔ آمین

آپ سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک ہو۔

☆☆☆☆

اللہ بے انتہاء رحم والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔
”سب تعریف اللہ کے لئے ہے، تمام جہانوں کے رب، بے انتہاء رحم والے بار بار رحم کرنے والے، جزا کے وقت کے مالک (کے لئے)، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کو سیدھے رستے پر چلا، اُن لوگوں کے رستے (پر) جن پر تو نے انعام کیا، نہ اُن کے جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے۔“ (سورۃ الفاتحہ)

پیغامِ صلح کی وساطت سے میں تمام پاکستان اور بیرونی جماعتوں کو عید مبارک کا پیغام دیتے ہوئے اپنے اندر اظہارِ تشکر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اُس نے رمضان کی عبادات کا موقع عطا فرمایا اور جو ہم اپنے اندر روحانی قوت اور اُس کی قربت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانی روح کی ربوبیت کرنے اور اُس کی رحمانیت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے تقاضے کے مطابق انسانوں کو ایک ایسا ماہ عطا فرمایا جس کے دوران انسان نہ صرف اُس کی رحمت اور برکت بلکہ اس کی مغفرت کی دعائیں کثرت سے کر سکے۔ قرآن کریم کے ساتھ ایک نیا رشتہ جوڑ سکے اور اُس کے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کر سکے۔

ہر سال رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمارا ذہن موسم کی شدت اور اپنی صحت کی کمزوریوں کی طرف جاتا ہے اور ہم پوری طرح اس خیال کو مان لیتے ہیں کہ اس سال روزے نہیں رکھے جاسکیں گے۔ یہ محض اللہ

مسلمانوں کی عید

ذکر الہی کا سبق بھی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کی صورت میں مال کی محبت سے عملی لٹی کی جاتی اور محبت الہی کا عملی ثبوت دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے آخری عشرہ میں اس عظیم الشان رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے جو انوار و برکات کے لحاظ سے ہزار مہینہ کی راتوں سے بڑھ کر عظمت و شرف رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ اور اس رات کے انوار و برکات اس ہدایت الہی سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن کریم کی شکل میں دنیا کو ملی۔ اس کی تلاش کے لئے خاص اہتمام کرتے ہوئے مجاہدہ اختیار کیا جاتا ہے۔ گو اس ماہ کی عام راتوں میں بھی قیام الیل کیا جاتا ہے اور تلاوت قرآن کے ساتھ تعلق قرآن قائم کیا جاتا ہے لیکن آخری عشرہ میں تلاش لیلۃ القدر کی صورت میں یہ جوش و جذبہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔

تو تہوار عید الفطر اسی مجاہدہ رمضان، نزول ہدایت اور انوار و برکات کی حصول کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اور اس کے منانے کی صورت کیا ہے؟ کیا کوئی ناپاک کھیل، تماشے یا غیر مہذب رنگ رلیاں جو دوسری قوموں کے تہواروں میں دیکھنے میں آتی ہیں اور ان کے رسم و رواج میں داخل ہیں؟ نہیں بلکہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس قسم کی کوئی بات اس موقع پر دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ بلکہ سب سے پہلا کام جو اس موقع پر کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ، ہر ملک، ہر شہر اور قریہ اور بستی میں مل کر خدائے واحد کے آگے سربسجود ہونا ہے اور خدائے واحد کی تکبیر اور تحمید بلند کرنا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو گوا چھالباس پہننے، اچھی خوراک لینے کی ممانعت نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوشی عبادت الہی میں ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی خوشی عبادت الہی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فرق ہے دوسری قوموں کے تہواروں اور مسلمانوں کی عید میں۔

دنیا کے تمام مذاہب و اقوام میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ تہوار کے رنگ میں مناتے ہیں۔ یہ دن خوشی اور مسرت کے دن کہلاتے ہیں اور خوشی و مسرت کے اظہار کے لئے وہ نیا لباس پہنتے، اچھی خوراک کا اہتمام کرتے، ابو لعب کی محفلوں کا انعقاد کرتے اور مختلف قسم کے رسم و رواج ان کے ہاں مقرر ہیں۔ لیکن ان تہواروں کی رغبت کا محرک یا تو موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے یا کسی خاص شخصیت کی پیدائش اس کی وجہ بنتی ہے مثلاً مختلف مذاہب میں بہار کی آمد پر تہوار منائے جاتے ہیں جیسے ہولی اور نوروز وغیرہ۔ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت پر کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ ان سب تہواروں کے بالمقابل اسلامی تہواروں کے لئے جو دو مواقع فراہم کیے گئے ہیں ان میں سے ایک موقع عید الفطر کا ہے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کے بعد آتی ہے۔ اس کا تعلق نہ تو کسی موسم سے ہے اور نہ ہی کسی شخصیت کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اس کا اگر کوئی موسم ہے تو وہ روحانیت اور تقویٰ کے حصول کا موسم ہے۔ اس کا تعلق تو اس تیس دن کے مجاہدہ سے ہے جس میں اطاعت امر الہی کرتے ہوئے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جاتا ہے اور یہ سبق سیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں خدا کے تصور کو مضبوط کرنا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ بصیر ذات ہمارے ہر عمل کو دیکھتی ہے۔ ہم کسی سے چھپ کے تو کھا سکتے ہیں لیکن اس ذاتِ خیر سے نہیں چھپ سکتے۔ ہمارے حلق سے گزرنے والے پانی کے ایک قطرہ سے بھی وہ باخبر ہے تو ہم کیونکر اس سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں یعنی اللہ کے باخبر ہونے کے تصور کے ساتھ ساتھ ہمیں حرام اور ممنوع چیزوں سے اجتناب کا بھی درس ملتا ہے کہ اگر ہم جائز کو رضائے الہی کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں تو کیونکر ناجائز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اس تیس روزہ عملی کورس میں ہمیں تعمیر سیرت، ضبط نفس، انسانی ہمدردی اور

خطبہ جمعۃ المبارک

فرمودہ حضرت امیر ڈاکٹر عبدالکریم سعید پاشا صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

مورخہ 10 جون 2016ء بر موقع ماہ رمضان، بمقام جامع دارالسلام لاہور

حاکموں تک پہنچو، تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاوے، حالانکہ تم جانتے ہو۔“ (سورۃ البقرہ 188)

اس رکوع میں روزوں کی فرضیت اور اس کے احکامات کی تفصیل آتی ہے۔ ان آیات کے معنی و مفہوم پر آنے والے خطبات میں مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ سنتے آئے ہیں۔

اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں جس کو لوگوں نے سالہا سال سے نہ سنا ہو اور وہ اس کے مفہوم سے واقف نہ ہوں۔ اس میں مختصراً یہ بتایا گیا کہ روزے صرف اسلام میں نہیں بلکہ پہلے مذاہب کے لئے بھی تھے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے۔ بیمار اور مسافروں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ بعد میں رکھیں اور اگر پھر بھی نہ رکھ سکیں تو فدیہ ادا کریں۔

رمضان بابرکت ماہ ہے:

یہ ماہ بابرکت ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اسکے ذریعہ لوگوں کو ہدایت ملی اور حق و باطل الگ کر دینے والی دلیلیں قرآن میں اللہ نے نازل فرمائیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی بڑائی کرو اس لئے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ یہ بڑا ضروری پہلو ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کس گمراہی میں تمام دنیا پڑ جاتی اگر وہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر مبعوث نہ ہوتے اور اگر ان پر یہ قرآن نازل نہ ہوا ہوتا تو ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس گمراہی میں ہوتی۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔

”اللہ بے انتہاء رحم والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔

ترجمہ: ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے روزے ضروری ٹھہرائے گئے ہیں جیسے کہ اُن لوگوں کے لئے ضروری ٹھہرائے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ چند دن پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کی جائے۔ اور جو اس میں مشقت پائے وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں۔ پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزے رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کی اور حق و باطل کو الگ کر دینے والی کھلی دلیلیں ہیں۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو تو اور دنوں سے گنتی پوری کی جائے۔ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے تنگی نہیں چاہتا۔ اور کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی کرو۔ اس لئے کہ اُس نے تمہیں ہدایت کی اور تاکہ تم شکر کرو۔

اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دُعا کرنے والے کی دعا کو، جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں پس چاہیے کہ میری فرمانبرداری کریں اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ (سورۃ البقرہ 186-183)

اور اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور نہ ان کے ذریعہ

رمضان دعا کی قبولیت کا ماہ:

یہ ماہ دعاؤں کی قبولیت کا ماہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ماہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں اتنی بڑی گیرئی دے دی کہ وہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہمیں ایک ایسا ماہ مہیا کر دیا جس میں کثرت سے دعائیں کرنے کا ہر ایک کو موقع میسر آتا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔

جو آیت میں نے آخر میں تلاوت کی اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں پر ہم حلال چیزیں خاص کر کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں تو پھر کیسے حرام چیزوں کو ہم سال بھر اپنے اوپر حلال کر سکتے ہیں یعنی کہ رشوت اور حرام کھانا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ تربیت جہاں پر ہماری روحوں کی تربیت ہے وہاں پر اس پہلو کی بھی تربیت ہے کہ ہم حلال کھانے، حلال کمانے اور ہر قسم کی چیزیں جو مال کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں رشوت وغیرہ ان سے بچتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ حاضر جانیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت اور حلال رزق کا آپس میں گہرا تعلق ہے کیونکہ یہی وہ راہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔

حلال رزق اور عبادت:

سورۃ البقرہ جس سے یہ آیات لی گئی ہیں اس میں احکامات مثلاً روزہ رکھنا، حج عمرہ کرنا، جہاد کرنا وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب میں سے پہلا حکم روزہ رکھنے کا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ان روزوں کے ذریعہ سے ساتھ چاہتے ہیں تو پھر دو چیزیں شرط ہیں اور دونوں کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے۔ ایک حلال رزق (رکوع نمبر 21) اور دوسری عبادت (رکوع نمبر 3)۔ اور ان دونوں آیات کا تعلق آپس میں ایسے بھی جڑتا ہے کہ یہ دونوں احکام اللہ تعالیٰ نے ساری

انسانیت کو مخاطب کر کے کہے ہیں یعنی یا ایہا الناس تیسرے رکوع میں فرمایا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا۔ اور اکیسویں رکوع میں فرمایا کہ اے انسانوں اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہوں، طیب ہوں اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ مطلب جو حلال طیب نہیں کھائے گا، حلال طریقہ سے کمائی ہوئی چیز نہیں کھائے گا وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہوگا۔

صوم کا مفہوم:

عربوں میں صوم کے لفظ میں اشارہ اس عمل کی طرف تھا کہ جس کے ذریعہ وہ گھوڑوں کو تربیت کی خاطر روزہ رکھواتے تھے تاکہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ عرب میں شدت کی گرمی اور اس میں اگر وہ قوم جو اس وقت گھوڑوں کا استعمال کرتی تھی ان لوگوں کے مقابلے میں جو اونٹوں کا استعمال کرتے تھے تو اگر گھوڑا برداشت والا نہ ہوتا تو وہ نہ بھاگ سکتا تو وہ جنگ، ڈاکہ وغیرہ ڈالنے کے بعد آسانی سے پکڑے جاتے۔ اس لئے گھوڑے کی تربیت کے لئے وہ سارا سارا دن ان کو کھانا، پانی نہیں دیتے تو اس طرح ان کی عادت ہو جاتی کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکیں۔ وہ اپنے گھوڑوں کو دھوپ میں بھگاتے پھرتے اور اسی میں کھڑا رکھتے تاکہ اس گھوڑے کی پوری تربیت ہو جائے۔ اس عمل کو صوم کہتے تھے اور اس گھوڑے کو 'صائم' کہتے تھے۔

رمضان انسان کے اندر کے جانور کی تربیت کا ذریعہ:

انسان کی زندگی کا مقصد بہت عظیم ہے۔ اس کا نفس جانور کی سی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس نفس پر قابو پانے کے لئے ایک مشکل مشکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، پیاس اور بھوک برداشت کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے برداشت کرنا، انسان کو بھی اس گھوڑے کی طرح

کچھ باتیں یاد دلا دی جائیں، کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے تو ان کے دماغ کچھ متاثر ہوتے ہیں۔

نماز کا قائم کرنا:

پہلی چیز جس کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ نماز ہے۔ نماز کی باقاعدگی ہم سب پر فرض ہے بلکہ مومن کی تعریف ہی نماز قائم کرنے والا بتائی گئی ہے۔ لیکن یہ ہماری توجہ سے اکثر اوقات نکل جاتی ہے۔ اس لئے نماز رمضان میں شروع کر دینی چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ محسوس کرنا کہ خدا تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو، خشوع کا مطلب ہے خشک اور پتھر پللی زمیں جس میں پودے نہ اُگ سکیں یا جو پودے اُگ چکے ہوں اور ان میں مرجھا جانے کے اثرات نظر آنے لگیں۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ قرآن پہلے عربوں پر اترا تو وہ خشوع کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر پودا خشک ہونے لگ جائے فصلیں جلنے لگ جائیں تو ریگستان میں یہ موت کا پیغام بنتا تھا۔ خشک سالی آنے سے جو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ ایسا ہی اللہ کے آگے اس ڈر کی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے جیسے ایک خشک سالی آنے والی ہے۔ اس روح کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر یہ روح خشک ہونا شروع ہو جائے تو ہمارا رب سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ احساس تب ہی ممکن ہے کہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا جائے اور ہم اپنی کمزوری خشک سی روح لے کر اس کی جناب میں حاضری دے رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے ہم ادا کر رہے ہوں تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو ناطہ ہے اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ ڈر خدا سے خالِم بادشاہ جیسا ڈر نہیں ہے۔ یہ ایک رحم دل بادشاہ سے جو عزت کی وجہ سے ڈر ہے کہ اس نے جو ہمیں احکامات دے رکھے ہیں ان میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس لئے نمازوں میں عاجزی اختیار کرنا، عجز دکھانا اور اپنے آپ کو خاک میں ملا دینا اور اپنے اوپر موت وارد کر دینا ضروری ہے۔ مسیح موعودؑ یہی فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر موت

تر بیت کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ اُسی صائم گھوڑے کی طرح اللہ کی قربت کی دشوار راہ عبور کر سکتا ہے۔ شروع شروع میں روزوں کے فرض ہونے سے پہلے ہر ماہ تین روزے چاند کے دنوں میں رسول کریم صلعم اور ان کے ساتھی رکھتے اور ہر مہینے تین تین روزے رکھ کر پورے سال کی مشق اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعہ ہو رہی تھی۔ ہر ایک نے ایسے روزے رکھے تھے جو سردیوں میں آئیں، گرمیوں میں آئیں اور پھر جب اصلی روزے فرض ہوئے تو ہر ایک کو بخوبی اندازہ تھا کہ ایک مہینے کے روزے چاہے جس مہینے میں بھی آجائیں وہ اُن کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کو قرآن جیسی نعمت سے اس ماہ میں نوازا۔ اسی طرح اُسے روزے جیسی عبادت سے بھی نوازا۔ پھر اس ماہ میں لیلۃ القدر بھی جسے اللہ تعالیٰ نے خود خیر من الف شہر کہا کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا رتبہ اپنے اندر رکھتی ہے۔

اگر ہم پرانی مثالوں کو دیکھیں کہ جس نے اپنے منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا تھا وہ یا تو پیدل جاتا تھا یا گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا لیکن گو کہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جاتا تھا اگر ہم قیاس کریں کہ وہ منزل کسی دریا کے اس پار آتی اور گھوڑا یا پیدل انسان اس دریا کو عبور نہ کر سکتا تو ایک کشتی کی ضرورت پڑتی۔ ہم جو سارا سال عبادات کے ذریعہ سفر کرتے ہیں اس مقام کو پانے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں سال میں ایک مرتبہ اس کشتی میں سوار کر دیتا ہے تاکہ ہم اس دریا کے اُس پار جہاں پر منزل مقصود ہے تک پہنچ سکیں۔ اس کشتی سے فائدہ تو تب ہی حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے دیئے ہوئے تحفہ سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان آجائے اور روایتی طور پر ہم روزہ بھی رکھ لیں تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان روزوں کے ذریعہ حاصل کرنے کی توجہ دلائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آج عبادت کے کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف توجہ دلاؤں تو عین ممکن ہے یہاں پر کئی لوگوں کو توجہ یا یاد دہانی کی ضرورت ہی نہ ہو وہ پہلے ہی متقی ہوں، مومن ہوں لیکن کچھ لوگ ہر محفل میں ایسے ہوتے ہیں جن کو

ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سفر کا آغاز کریں جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کو پوری توجہ سے
گزاریں اور عبادات کریں۔ اور کم از کم نماز کا پہلو اپنے ہاتھ سے جانے نہ
دیں اور زندگی بھر اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ عبادات کے باقی پہلوؤں پر
میں اگلے خطبہ میں روشنی ڈالوں گا۔

آخر میں دعا کرتے ہوئے میں آپ کی توجہ اسی طرف دلاتا ہوں کہ اپنی
دعاؤں کو وسیع بناؤ۔ اس سلسلہ میں آپ کی توجہ اپنے رمضان کے پیغام کی طرف
دلاتا ہوں جو گذشتہ شمارہ میں شائع ہوا اور دوبارہ اس خطبہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔

پیغام رمضان

ترجمہ: ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے روزے
ضروری ٹھہرائے گئے ہیں جیسے کہ اُن لوگوں کے لئے ضروری ٹھہرائے
گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو۔“ (2:183)

ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی قربت
حاصل کرنے کے لئے ایک اور ماہ رمضان نصیب فرمایا۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے اور عبادات کرنے
کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی توجہ ان تمام مشکلات کی طرف دلانا
چاہتا ہوں جو اس وقت دنیا، ہمارے ملک پاکستان اور ہماری جماعت
اور تمام انسانیت کو لاحق ہیں جن کے لئے خصوصی دعاؤں کی ضرورت
ہے۔

اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے اور ہماری ہمدردی سب
مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے بغیر اُن کے دین یا قومیت کو
مذ نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے نہ کہ رب المسلمین۔ اپنی

وارد کردہ تاکہ تمہیں نئی زندگی مل جائے۔ وہ موت اپنے نفس کی موت اور
زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کی زندگی ہے۔

جو خاک میں ملے اس کو ملتا ہے آشنا
اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما

یہ کتنی اچھی نصیحت انہوں نے اپنی جماعت کو بلکہ ساری دنیا کو دی۔
اس پر اگر ہم عمل کریں اور اپنی اپنی انا مٹائیں، اپنے اپنے اندر کا غرور
نکالیں اور عجز کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ ماہ اور اس کی
عبادات کے لئے ایک بہت بڑا موقع ہے اور کشتی پر سوار ہونے اور دوسری
طرف پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔

اس کے علاوہ جس کو اللہ توفیق دے اور کوشش سے رمضان میں تھوڑا پہلے
اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ تو تہجد عادتاً پڑھتے ہیں
اور اتنی عادت سے پڑھتے ہیں کہ جب وہ قضا ہو جائے تو یہ ان کے لئے بہت
بڑا المیہ بن جاتا ہے۔

حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کی انتہائے عبادات:

حضرت عبدالقادر جیلانیؒ جیسی عظیم ہستی جو عبادات کی ادائیگی میں بلند
مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور عبادات کی ادائیگی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔
تہجد کو بھی آپ نے اپنے لئے معمول بنایا ہوا تھا۔ کہاوت ہے کہ ایک دن
تہجد قضا ہونے لگی تو شیطان نے آکر اُن کو جگایا کہ اٹھو تہجد پڑھو تو بیداری پر
حیرانی سے شیطان سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں جگا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم
سے اگر یہ عبادت رہ گئی تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ تم نے پھر جو رورو
کراپنا حال کرنا ہے اور پھر اس کی تلافی کے لئے عبادات میں اضافہ کر دینا ہے
وہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔

عبادات جتنی بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے شروع کی جاتی ہیں۔ ہم ان عظیم
ہستیوں کے مقامات حاصل کرنے کے قابل تو نہیں لیکن کم از کم اس رخ کا سفر تو

دائمی فیض

ہمیں بڑا فخر ہے کہ جس نبی علیہ السلام کا ہم نے دامن پکڑا ہے خدا کا اس پر بڑا ہی فضل ہے۔ وہ خدا تو نہیں مگر اس کے ذریعہ سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا۔ اس کا مذہب جو ہمیں ملا ہے خدا کی طاقتوں کا آئینہ ہے اگر اسلام نہ ہوتا تو اس زمانہ میں اس بات کو سمجھنا محال تھا کہ نبوت کیا چیز ہے اور کیا معجزات بھی ممکنات میں سے ہیں اور کیا وہ قانون قدرت میں داخل ہیں۔ اس عقدے کو اس نبی کے دائمی فیض نے حل کیا اور اسی کے طفیل سے اب ہم دوسری قوموں کی طرح صرف قصہ گو نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا نور اور خدا کی آسمانی نصرت ہمارے شامل حال ہے۔ ہم کیا چیز ہیں جو اس شکر کو ادا کر سکیں کہ وہ خدا جو دوسروں سے نہاں در نہاں ہے۔ وہ ذو الجلال خدا محض اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر ہو گیا۔ (چشمہ معرفت)

بعد از خدا بعشق محمدؐ محرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافر

دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں لوگ جنگوں اور قحط کی وجہ سے در بدر پھر رہے ہیں۔ لوگ بیماریوں، ڈر، بھوک، مال کے ضیاع اور غربت میں مبتلا ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی نفرت کا نشانہ اس لئے بنے ہوئے ہیں کہ اُن کا مذہب، ذاتی اعتقادات، خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لوگ رنگ، نسل، ذات کی بنیاد پر نفرت کا شکار ہو رہے ہیں لیکن اسلام کی تعلیم اس کے برعکس ہے۔

آئیں ہم سب مل کر ان پہلوؤں کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر غور کریں جو میں نے شروع میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزہ رکھنے کا واحد مقصد یہ بتلایا کہ انسان متقی بنے یعنی خدا سے ڈرنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا۔

اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور رب ہے۔ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ متقی کون ہے اور اس کے قریب ترین کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے:

ترجمہ: ”اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب سے متقی ہے۔“

آئیں ہم سب مل کر یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس رمضان میں اپنی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی لائیں گے۔ جس تبدیلی کی وجہ سے ہم تمام انسانیت کو عزت کی نظر اور اللہ کی مخلوق جانتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک جیسا مقام دیں گے اور ان کے لئے وہی دعا کریں گے جو اپنوں کے لئے کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہماری رمضان المبارک میں کی گئی تمام دعائیں اور عبادات قبول فرمائے۔ آمین۔

رجل فارس

ملک بشیر اللہ خان راسخ

ہوئی۔ خدا کا یہ برگزیدہ بندہ وہی رجل فارس تھا جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام مرزا غلام مرتضیٰ صاحب تھا اور آپ کی والدہ کا نام محترمہ چراغ بی بی صاحبہ تھا آپ کی والدہ کا خاندان موضع آئمہ ضلع ہوشیار پور میں ایک معزز صحیح النصب مغل خاندان تھا۔ مہمان نواز، غربا و ضعفا کی مدد کرتیں اور غریبوں کے مُردوں (وفات یافتہ) کا کفن اپنے پاس سے خود دیتیں۔ آپ کے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے مورث اعلیٰ مرزا ہادی بیگ تھے۔ اور مرزا ہادی بیگ صاحب کے جد امجد حاجی برلاس تھے۔ جو امیر تیمور گورگان کے قبیلہ برلاس جو سمرقند اور کش کے علاقہ میں آباد تھا۔ یہ درحقیقت ترک نہ تھے۔ ترکوں میں 200 سال رہنے کی وجہ سے یہ بھی ترک کہلائے۔ ان کا تہذیب و تمدن خالص ایرانی تھا۔ مرزا کا لقب اس قوم قبیلہ میں خالص ایرانی تھا اور اس قبیلہ کے جد امجد کا نام ایروم جی برلاس خالص ایرانی نام تھا۔ حاجی برلاس حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مورث اعلیٰ امیر تیمور لنگ کا حقیقی چچا تھا۔ یہ اسی قوم برلاس میں سے تھا جو سمرقند اور کش اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ مرزا ہادی بیگ صاحب سمرقند سے قریب 200 آدمیوں کے ساتھ جو ان کے توابع اور خدام اور اہل و عیال تھے۔ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے بابر بادشاہ کے وقت میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ یہاں نمایاں بات یہی ہے کہ مرزا صاحب کا خاندان رئیس خاندان تھا۔ اس آمد سے متعلق مرزا صاحب نے اپنی کتاب ”ازالہ اوہام“ جلد اول صفحہ 121 پر لکھا ہے۔ جو خاندانی کاغذات آپ کے ساتھ موجود تھے اس کے مطابق اس خاندان کو شاہی خاندان سے کچھ ایسا تعلق تھا جس وجہ سے گورنمنٹ کی نظر میں معزز سرداروں میں شمار کیے گئے۔ چنانچہ بادشاہ وقت سے بہت سارے دیہات

حضرت مسیح موعود کے متعلق احادیث میں جو پیشگوئیاں موجود ہیں ان میں سے ایک پیشگوئی یہ بھی ہے کہ جب ایمان ثریا کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا تو ایک رجل فارس اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ یہ پیشگوئی صحیح بخاری میں یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ جمعہ کی آیت و اخسرین منهم لما یلحقوہم کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ لو کان الا ایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من ہولاء ”اگر ایمان ثریا سے معلق ہوتا تو ان میں سے یعنی اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو اسے وہیں جا کر لے لیتا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مجدد صد چہار دم کو الہاماً یہ بتایا گیا کہ آپ ہی وہ رجل فارس ہیں۔ جس کے ذمہ ایمان اور توحید کی حفاظت کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کے فارسی الاصل ہونے کے متعلق چند سطور سپرد قلم ہیں ملاحظہ فرمائیں:

شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی اپنی کتاب ”فصوص الحکم“ میں ایک پیشگوئی لکھتے ہیں کہ ”آنے والے مسیح کی ولادت جو خاتم الولاہیت ہوگا ولادت توام (جڑواں Twins) ہوگی۔ پہلے ایک لڑکی ہوگی اس کے بعد مسیح کی ولادت ہووے گی۔ آپ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر یوں لکھتے ہیں ”آخری مولود جو بنی نوع انسان میں پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اسرار کا حامل ہوگا۔ اس کے بعد ایسا کوئی لڑکا اس قسم کا پیدا نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوگی جو اس سے پہلے پیدا ہوگی اور وہ اس کے بعد پیدا ہوگا۔ اور اس کا سراپنی بہن کے پاؤں کے پاس ہوگا۔“

محی الدین ابن عربی کی اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہی تھے۔ کیونکہ آپ توام پیدا ہوئے اور آپ سے پہلے آپ کی بہن پیدا

مسیح صینی الاصل ہوگا (”صینی“ معنی ”چینی“ ہوگا)۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اس خاندان میں ترک خون ملا ہوا ہوگا۔“

مرزا غلام احمد قادیانی مجدد صد چہار و ہم کی قوم برلاس تھی جو فارسی الاصل تھی۔ مگر چونکہ آپ کے جد امجد قراچا کی شادی چغتائی خاندان کی لڑکی سے ہوئی تھی (بابر بادشاہ کے وقت میں جو چغتائی سلطنت کا مورث اعلیٰ تھا اس کے خاندان کے افراد جو مرزا صاحب کے آباؤ اجداد تھے۔ سب سے پہلے دہلی پہنچے یہ تصدیق نہیں کہ مغل بادشاہ بابر کے ساتھ ہی آپ کے آباؤ اجداد دہلی پہنچے تھے یا کچھ بعد بلا تو قف پہنچے تھے۔)

لہذا حضرت صاحب کے مذکورہ بیانات اور آپ کے کاغذات خاندان کے مطابق آپ کے خاندان میں ترکی، چینی خون کی آمیزش ہو گئی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں مسیح کی اس دنیا میں آمد سے متعلق جو پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے تصدیق ہو گئی جو شخص برنگ مسیح پیدا ہوگا وہ اہل فارس میں سے ہوگا۔ مسیح موعود علیہ السلام کا الہام لو کان الایمان معلقا بالثریا یا لنالہ رجل من فارس (”اگر ایمان ثریا سے متعلق ہوتا تو ان میں سے یعنی اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو اسے وہیں جا کر لے لیتا۔“) بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ ہی وہ رجل فارس ہیں جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی۔

آپ کے رجل فارس ہونے کے متعلق مزید تائید کے لئے آپ کا شجرہ نسب اور آپ کے فارسی النسل ہونے کے متعلق مزید تفصیل چند طور میں بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جس شخص کا انتظار تھا وہ آچکا۔

شجرہ
ایروم جی برلاس
سوچین

قراچا (پہلا مسلمان حاجی ایروم جی برلاس کا پوتا تھا۔)

اتیکل

جاگیر کے انہیں ملے۔ اور پھر مرزا صاحب اپنی کتاب ”کتاب البریہ“ صفحہ 134 میں لکھتے ہیں کہ ان کا خاندان سمرقند سے آیا تھا اور ایک ویرانی جنگل لاہور سے 35 میل دور شمال مشرق کو آباد کر کے قصبہ کا نام اسلام پور رکھا۔ جو بعد میں قاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا۔ اور رفتہ رفتہ قاضی ماجھی کی جگہ قاضی ربا پھر آخر قادی قصبہ مشہور ہوا اور یہ نام بھی بگڑتے بگڑتے قادیان بن گیا۔

کتاب البریہ کے اسی صفحہ پر آپ فرماتے ہیں:

”میری عمر ستارہ یا اٹھارہ برس تھی کہ خداوند کریم کی طرف سے متواتر الہامات سے علم ہوا کہ میرے باپ دادا فارسی الاصل ہیں یہ الہامات براہین احمدیہ میں درج ہیں۔

خذوا التوحید التوحید یا ابنا الفارس۔

ترجمہ: ”تو حید کو پکڑو تو حید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو“

لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس۔

ترجمہ: ”اگر ایمان ثریا سے متعلق ہوتا تو یہ مرد جو فارسی الاصل ہے وہیں جا کر اس کو لے لیتا“۔

ان الذین کفرو ارد علیہم رجل من فارس شکو اللہ سعیه۔

ترجمہ: ”جو لوگ کافر ہوئے اس مرد نے جو فارسی الاصل ہے ان کے مذاہب کو رد کر دیا۔ خدا اس کی کوشش کا شکر گزار ہے۔“

الہامات سے بالکل سچ ثابت ہو گیا۔ والحق ما اظہر اللہ۔ ہمارے آباء اولین فارسی تھے کیونکہ حاجی برلاس کی قوم دراصل فارسی (ایرانی) ہے مغل ہرگز نہیں۔

کتاب ”حقیقہ الوحی“ صفحہ 78-77 پر آپ فرماتے ہیں کہ:

”اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی (ایرانی) ہے نہ جانے کس غلطی سے

مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔“

مزید صفحہ 201 پر لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ نے اپنی کتاب فصوص میں لکھا ہے کہ

صاف لکھا ہے کہ

اینگر
برکل

”فریدوں بادشاہ نے ملک فارس کے دو حصے کر کے ایک حصہ اپنے بیٹے ایرج کو دیا جو اس کے نام سے ایران کہلایا۔ دوسرا حصہ اپنے بیٹے تور کو دیا جو اس کے نام سے توران کہلایا اور نہ سارا ملک ایک تھا قوم ایک تھی یعنی ایرانی ہی دونوں ملکوں توران، ایران میں آباد تھے۔ سلطنت ایران ایک ہی فریدون کے دو بیٹوں کی وجہ سے دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔

تیمور کا نشان تین دائرے تھے جن کے اوپر راستی کا نشان تھا۔ یعنی ”انصاف ہی طاقت ہے“۔

یہ نشان خالص ایرانی نشان تھا۔ کش میں جو محل تعمیر کرایا گیا تھا وہ خالص ایرانی ساخت کا تھا اس کے دروازہ پر سورج اور شیر بہر کے ایرانی قومی نشان بنے ہوئے تھے۔ تاتاری چنگیز خان، ہلاکو خان، منقو خان، قبلائی خان۔ ان کا لقب خان تھا یہ لوگ کبھی مرزا نہ کہلائے۔

مرزا کا لقب خالص ایرانی ہے اور صرف ایرانیوں کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے۔ یہ لفظ امیرزا سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں امیر زادہ اور لفظ جی بھی خالص ایرانی ہے۔ ایروم جی برلاس، سہراب جی، رستم جی، بہرام جی یہ سب فارسیوں ایرانیوں کے نام ہیں۔ تاتاریوں کے نام جی کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔

توران، ماوراء النہر، سمرقند، کش ان تمام علاقوں میں ایرانی آباد تھے جن میں برلاس بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے آخر تک اپنی زبان اور اداروں کو ایرانی ہی رہنے دیا اور اپنے ایرانی النسل ہونے کو نہ بھولے اور یہ سارا ملک ترکستان جنوبی روس تک چوتھی عیسوی تک برابر ایران ہی رہا۔ جب ان میں تاتاری لوگ آکر آباد ہونے لگے تو پھر اسے ترکستان کہا جانے لگا ورنہ دراصل یہ سارا ملک ایران ہی ہے تو ان تمام تر معلومات سے ہم سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ رجل فارس حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہیں اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی من قریۃ یقال لها کلدۃ کہ مہدی ایک گاؤں میں پیدا ہوگا جس کو کلدہ کے نام سے پکارا جائے گا توجہ طلب ہے۔ سب سے پہلے

حاجی برلاس ————— طراغائے
مورث اعلیٰ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
امیر تیمور گورگان
قراچا روہ پہلا شخص تھا جو چنگیز خان کے حملہ کے وقت فارس (ایران) سے ہجرت کر کے توران میں آکر آباد ہوا۔ قراچا رکثیر الاولاد تھا۔ ذاتی قابلیت اور شرافت نسب کی وجہ سے تمام برلاس پر فائز تھا۔ چنگیز خان قراچا کو عزت افزائی کے ساتھ اپنا ابن عم یعنی چچا زاد بھائی کہتا تھا اور چنگیز خان نے اپنے جانشین چغتائی خان کو نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد قراچا کو میری جگہ سمجھنا۔ قراچا را بقاء میں تو چغتائی خان کا وزیر رہا مگر چونکہ اس کا داماد بھی تھا اس لئے چغتائی کے مرنے پر صاحب حکومت ہو گیا۔ یہ واقعہ 652 ہجری کا ہے۔ اس وقت قراچا کی عمر 80 برس تھی۔ یہ پہلا شخص مسلمان ہوا اس نے اپنی قوم کو سمرقند کے جنوب کی طرف 30 میل کے فاصلے پر شہر کش اور اس کے گرد و نواح میں آباد کیا۔۔۔ قراچا کی چھٹی پشت میں امیر تیمور گورگان پیدا ہوا۔ خوشامدی مورخین تیمور کے شجرہ نسب کو چنگیز خان سے ملانے لگ گئے لیکن اصل مستند مورخین جس میں ہاورتھ، ملکم، دبیر، راس، اسکران اور روسی مورخین کی بھی یہی سند ہے کہ تیمور کا شجرہ نسب چنگیز خان سے ہرگز نہیں ملتا۔ امریکن مورخ مسٹر لیمب اور کیمرج یونیورسٹی کے پروفیسر مسٹر ایلس ہاول اپنی کتب تاریخ میں واضح لکھ چکے ہیں کہ

”برلاس قوم ایرانی قوم تھی“

امام محمد علی ابوالقاسم اور اوسکن صاحب مورخین تمام کا قول اور تحقیق کتب میں سند رکھتا ہے کہ تیمور کا قبیلہ 200 سال تک ترکوں کے درمیان آباد رہا۔ زبان، وضع قطع، رہن سہن ترکوں جیسا ہو گیا تھا مگر ترک ہرگز نہ تھے۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے سمرقند کو پہلے سوغدیانا کہتے تھے اور سوغدیانا کے لوگ ایرانی قوم میں سے تھے۔ ایرانی شہرت یافتہ شاعر فردوسی نے اپنی کتاب شاہنامہ میں

دورہ راولپنڈی

ماہ جون میں تین رکنی وفد جس میں محترم جنرل سیکرٹری صاحب، محترم عادل افضل صاحب اور قاری ارشد محمود صاحب شامل تھے نے راولپنڈی جماعت کا تبلیغی دورہ کیا۔ دورہ میں رمضان المبارک سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وفد نے مقامی جماعت کے افراد کے ساتھ نمازوں میں شمولیت اختیار کی۔ وفد نے احباب جماعت سے ملاقاتیں کیں اور حال احوال دریافت کیا۔

مسجد میں بعد از نماز عشاء تراویح کی نماز ادا کی۔ جس کی امامت کے فرائض حافظ انس حمید صاحب امام راولپنڈی نے سرانجام دیئے۔ نماز تراویح کے بعد قاری ارشد محمود صاحب نے مسجد کے ساتھ تعلق کی اہمیت پر لیکچر دیا۔ محترم جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی احباب جماعت کو نماز کی اہمیت و افادیت کی طرف توجہ دلائی اور احباب جماعت کو تربیتی کورس میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ جماعت راولپنڈی کی جانب سے وفد کے لئے سحری و افطاری کا عمدہ انتظام کیا گیا۔

قادیان گاؤں کا نام اسلام پور اور پھر اسلام پور قاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا۔ ماجھی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ سب علاقہ جواب قادیان کہلاتا ہے پہلے ماجھ کہلاتا تھا اس لئے ماجھی کا لفظ امتیاز کے لئے لوگوں نے لگا دیا۔ یعنی وہ اسلام پور جو ماجھ کے علاقہ میں ہے۔ اور قاضی کی وجہ تسمیہ یہ ہے حضرت مرزا صاحب کے بزرگوں کو دیہات کی جاگیرداری کے علاوہ اس تمام علاقہ کی حکومت اور قضا بھی مل گئی تھی۔ اس لئے قاضی کے نام سے یہ جگہ مشہور ہو گئی یعنی وہ اسلام پور جو قاضی کا مقام ہے قاعدہ ہے کہ لمبا نام عوام کے حافظہ میں قائم نہیں رہتا۔

اس لئے رفتہ رفتہ اسلام پور اور ماجھی تو اڑ گیا اور صرف قاضی رہ گیا چونکہ عام طور پر بالخصوص خفیوں میں ض حرف کو زوا د نہیں بولتے بلکہ دوا د بولتے ہیں۔ اس لئے قاضی کو قادی کہا جانے لگا پھر اس سے بگڑ کر قادیان ہو گیا۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے عرصہ تک بٹالہ ریلوے اسٹیشن پر یکہ والوں، تانگے والوں کو کا دیں بھی کہتے سنا ہے اور دیہات کے لوگ تو کا دی ہی کہتے ہیں۔ اس سے بخروج المہدی من قریۃ یقال لہ کدعۃ والی اس حدیث کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ بہر حال پنجابی کا لفظ کا دی اور عربی کا لفظ کدعہ کی اصل ایک ہی معلوم ہوتی ہے۔

ان تمام معلومات سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانیؒ فارسی النسل ہیں اور آخرین میں سے وہ شخص ہیں۔ جو راجل فارس کے خطاب کے صحیح حقدار ہیں کیونکہ آپؒ فارسی النسل بھی ہیں اور صینی خون کا امتزاج بھی رکھتے ہیں۔ آپؒ کے کام نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ایمان جو دلوں سے اٹھ گیا تھا اور وہ لوگ جو غلی خواہشات کے بندے بن چکے تھے ان کو آپؒ نے توبہ کی راہ دکھائی اور وہ تعلیم دی کہ ان کا تعلق خدا سے جوڑ کر ان کو با خدا بنا دیا۔ اور اس کدعہ بستی سے ہدایت کی وہ روشنی بکھیری کہ اس کی ضیاء مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔

محبت الہی اور تحریرات مجدد صد چہار دہم

فضل حق (سابق امام فہمی)

اور اب بوڑھا ہوا مگر میں نے کسی حصہ عمر میں بجز خدائے عزوجل کے کسی کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق نہ پایا۔ گویا میرے لئے ہی یہ دو شعر بنائے تھے۔

اگرچہ خدا نے کسی چیز میں میرے ساتھ کی نہیں رکھی۔ اور اس درجہ تک ہر ایک نعمت اور راحت مجھے عطا کی کہ میرے دل اور زبان کو یہ طاقت ہرگز نہیں کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تاہم میری فطرت کو اس نے ایسا بنایا ہے کہ میں دنیا کی فانی چیزوں سے ہمیشہ دل برداشتہ رہا ہوں اور اس زمانہ میں بھی جبکہ میں اس دنیا میں ایک نیا مسافر تھا اور میرے بالغ ہونے کے ایام ابھی تھوڑے تھے۔ میں اس پیش محبت سے خالی نہیں تھا جو خدائے عزوجل سے ہونی چاہئے۔“

(حقیقۃ الوحی ص 57)

یہاں بعض عربی عبارتوں کو لیا گیا ہے۔ اردو عبارتیں تو دوستوں کے سامنے آتی رہتی ہیں لیکن عربی کی کتابوں کو اس کثرت سے دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ اس لئے ان میں سے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

ترجمہ: ”اس نے اپنی نعمتیں مجھ پر کامل کیں اور اپنے فضل پورے کئے اور اس نے مجھے پاکیزہ اور صاف علوم دیئے اور خالص اعلیٰ درجہ کے معارف دیئے اور مجھے وہ کچھ سکھایا جو اس زمانہ میں اور کسی کو نہ سکھایا اور میرے دل میں ایسی چیز ڈالی جس کا احاطہ علم نہیں کر سکتا اور مجھے وہ نور دیا جس کو اور کسی نے نہ چھوا۔ اور مجھے انعام والوں میں سے بنایا۔ اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے یہ ہے کہ اس نے مجھے وہ اسرار دیئے جو اولیاء پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور وہ روح دی جو صرف اہل اصطفاء میں پھونکی جاتی ہے۔ اور مجھے وہ کلمات عطا کئے جو دوستوں کو دیئے جاتے ہیں اس نے مجھے صاف کیا اور پاک کیا۔ اور میرے سینے کو کھولا اور میرے چاند کو پورا کیا اور مجھے ان باتوں کی خبر دی جو اس کے ارادہ ازلی میں تھیں۔ اور اس نے مجھے اپنی محبت کے رنگ میں رنگین کیا اور اپنی فرمانبرداری کی راہیں سکھائیں اور مجھے محبوبوں میں

اللہ کی محبت کسی بھی مذہب کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہوتی ہے۔ محبت الہی پر ہر مذہب نے زور دیا۔ اسلام نے محبت الہی کے حصول کو زندگی کا مقصد قرار دیا۔ اسلام میں بلند درجات تک رسائی کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس میں ارفع اور اعلیٰ مقام محبت الہی کے حصول کو ہی حاصل ہیں۔ چودھویں صدی کے مجدد نے بھی محبت الہی کی طرف رجوع پر زور دیا۔

محبت الہی کے موضوع پر حضرت صاحبؒ نے اپنی ہر کتاب میں کسی نہ کسی رنگ میں لکھا ہے۔ کسی موضوع پر بھی آپ تحریر فرما رہے ہوں پھر پھر اکر اسی مرکزی نقطہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر حضور کی تحریر میں اس قسم کی روانی پیدا ہو جاتی ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت فقرے نکلتے چلے جاتے ہیں جو درحقیقت آپ کی قلبی کیفیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اور پڑھنے والے پر ایک وجد طاری کر دیتے ہیں۔ آپ کی (84) کے قریب تصانیف ہیں۔ جن میں سے بیس عربی زبان میں ہیں۔ اگر ان سب کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ صرف اور صرف محبت الہی ہے۔ آپ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں:

”جو مجھے دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت ہے اور معارف الہی کے خزانے ہیں ان کو بفضلہ تعالیٰ اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔“ (ازالہ اوہام طبع اول ص 856)

اس محبت کے ملک کی بادشاہت کا ایک حد تک اندازہ تو ان لوگوں نے لگایا جن کو آپ کی مبارک محبت نصیب ہوئی اور کسی قدر اندازہ ان کتابوں سے ہوتا ہے جو آپ نے ہمارے لئے چھوڑیں۔ ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں:-

”خدا تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک امر پر بہتر گواہ ہے کہ وہ چیز جو اس کے راہ میں مجھے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا یعنی ایسا دل کہ حقیقی تعلق اس کا بجز خدائے عزوجل کے کسی چیز کے ساتھ نہ تھا۔ میں کسی زمانہ میں جوان تھا

محبت کے مطابق آپ ”علامات المقرنین“ میں اولیائے اللہ کے متعلق بھی فرماتے ہیں ترجمہ: یعنی تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرتا ہے۔ حالانکہ وہ وصال کے بستر میں سوئے رہتے ہیں (علامات المقرنین ص 281)

یہ انسانی قویٰ میں سے ایک قوت ہے جو ہر انسان میں رکھی گئی ہے۔ کسی میں زیادہ اور کسی میں کم۔ لیکن جیسا کہ آگے آئے گا۔ چونکہ نجات انسانی اس محبت پر موقوف ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لئے یہ قوت رکھی ہر انسان میں گئی ہے۔ اور وہ باقی قوتوں کی طرح اس کو ترقی دے سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”اب جاننا چاہیے کہ محبت کوئی تصنع یا تکلف کا کام نہیں بلکہ انسانی قویٰ میں سے یہ بھی ایک قوت ہے۔ کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پسند کر کے اس کی طرف کھینچنا جانا۔ اور جیسا کہ ہر ایک چیز کے اصلی خواص اس کے کمال کے وقت بدیہی طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جوہر بھی اس وقت کھلے کھلے ظاہر ہوتے ہیں کہ جب اتم اور اکمل درجہ پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انہوں نے گویا سالہ سے ایسی محبت کی۔ کہ گویا ان کو گویا سالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا۔ درحقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ظلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اور شیطان سے محبت کرنے والا وہ تاریکی حاصل کر لیتا ہے۔ جو شیطان میں ہے۔“ (نور القرآن صفحہ 36)

محبت انسانی قوتوں کا اصل مقصود ہے:

آپ اسے انسانی قویٰ میں سے ایک قوت ہی نہیں فرماتے۔ بلکہ انسان کی قوتوں کا اصل مقصود قرار دیتے ہیں:-

”اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو اندرونی اور بیرونی اعضاء دیئے گئے ہیں۔ یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں۔ اصل مقصود

سے نکال دیا۔ اور اس کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے مجھے نیکیوں کی توفیق دی اور نیک اور پاک کاموں کی طرف ہدایت کی۔ اور میرے دل کے لطائف کو جاری اور خوب جاری کیا۔ اور اس کے چشموں اور پانی کو پاک کیا۔ اور اس کے نور اور صفائی کو پورا کیا۔ اور اس کی نالیاں اور صحن کو پاکیزہ کیا۔ اور اس نے میری زمین کو ایک اور زمین بنایا۔ اور اس کی نعمتوں سے یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے چہرے کی محبت دی۔ اور کمال درجہ کی محبت دی۔ اور اکمل اور اتم صدق دیا۔ میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ وہ مجھے ایسی محبت دے کہ میرے بعد اس سے زیادہ کسی کو نہ مل سکے۔ پس مجھے اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور میری مراد مجھے دی ہے۔ اور اپنے فضل اور رحم کے ساتھ میرا احاطہ کیا ہے۔ پس تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو سب محسنوں سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ سب تعریف اسی کے لئے ہے جس نے میرا غم دور کیا اور مجھے وہ کچھ دیا جو کسی اور کو اس جہان میں نہ دیا گیا۔ اور میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ بلکہ وہی کہا ہے جو میرے رب نے آسمانوں پر کہا۔ اور میری یہ طاقت نہ تھی کہ میں تکبر کرتا اور اپنے نفس کو بڑا بناتا۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ حضرت عزت کی طرف سے الہام ہے۔“ (انجام آیتھم ص 75 تا 78)

لفظ محبت کے معنی:

”محبت ایک عربی لفظ ہے اور اس کے معنی پُر ہو جانا ہے۔ چنانچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے حُب الحمار (یعنی جب عربوں کو یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ گدھے کا پیٹ پانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں حُب الحمار) اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ نے اتنا پانی پیا کہ وہ پانی سے پُر ہو گیا تو کہتے ہیں۔ شربت الابل حتی حُب اور حب جو دانہ کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانہ کی تمام کیفیت سے بھر گیا۔ اور اسی بناء پر احباب سونے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھودے گا گویا سوجائے گا اور اپنے وجود کی کچھ حس اسے باقی نہیں رہے گی۔“

(نور القرآن حصہ دوم صفحہ 3)

میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ عجیب تعلق ہے۔ ایسا تعلق نہ ماں کا ہوتا ہے نہ باپ کا۔ پس اگر بقول آریوں کے روجیں خود بخود ہیں تو یہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا اور کس نے یہ محبت اور عشق کی قوتیں خدا تعالیٰ کے ساتھ روجوں میں رکھ دیں۔ یہ مقام سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہی مقام سچی معرفت کی کنجی ہے۔“ (چشمہ معرفت ص 158-159)

مذہب کی اصل غرض و غایت محبت الہی ہے:

اس کے بعد میں وہ عبارتیں پیش ہیں جن میں آپؐ نے مذہب کی اصل غرض بیان فرمائی۔ آپؐ فرماتے ہیں:-

”مذہب کی اصل غرض اس سچے خدا کو پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے۔ اور حقیقی پاکیزگی کا جامہ پہننا ہے۔“ (لیکچر لاہور صفحہ 2)

”یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہونا انسان کے لئے ایک عظیم الشان مقصود ہے۔ اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم بہشتی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تمام خواہش جو خدا کی رضا مندی کے مخالف ہے دوزخ کی آگ ہے۔ اور ان خواہشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی ہے۔ مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ اس جہنمی زندگی سے نجات کیونکر حاصل ہو۔ اس کے جواب میں جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو۔ کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہ ایک کامل درجہ کا سیلاب ہے جو انسان کو تباہ کرنے کے لئے بڑے زور سے بہہ رہا ہے اور کامل کا تدارک بغیر کامل کے غیر ممکن ہے۔ پس اسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے۔“ (لیکچر لاہور صفحہ 3)

”مذہب کی جڑ خدا شناسی اور معرفت نعمائے الہی ہے۔ اور اس کی شاخیں اعمالِ صالحہ۔ اور اس کے پھول اخلاقِ فاضلہ ہیں۔ اور اس کا پھل

ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں مشغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی بغیر خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا۔ بڑا دولت مند ہو کر۔ بڑا عہدہ پا کر۔ بڑا تاجر بن کر۔ بڑی بادشاہی تک پہنچ کر۔ بڑا فلاسفر کہلو کر آخر دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اس کا دنیا کے استغراق سے اس کو ملزم کرتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹٹولتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کون سی قوت ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ اور برتری اس میں تلاش پائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہ رہے۔ سب خدا کا ہو جائے۔“ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ 138-139)

پھر آپؐ فرماتے ہیں کہ یہ محبت کا خلق اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے لئے پیدا کیا ہے۔

ترجمہ: محبت ایک شریف جوہر اور خلقِ اعظم انسان میں ہے۔ اور اللہ نے اس کو انسان میں اس لئے رکھا ہے کہ تا وہ اپنے نفس کو اپنے رب منان کے جمال کی تصویر میں فنا کر دے۔ اور اپنی روح اور دل سے اس کا ہو جائے۔ اس کی محبت کے راستوں میں بڑھتا جائے۔ اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اور اس کا وجود عشق اور سخت جذبہ کی آگ میں پگھل جائے۔ (لجۃ النور ص 53)

آریوں کو جواب دیتے ہوئے انسانی روجوں کو خدا کی پیدا کردہ ثابت کرنے کے لئے آپؐ فرماتے ہیں:-

”اگر انسانی روجیں خدا کے ہاتھ سے نہیں نکلیں۔ اور اس کی پیدا کردہ نہیں۔ تو خدا کی محبت کا نمک کس نے ان کی فطرت پر چھڑک دیا۔ اور کیوں انسان جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور پردہ غفلت دور ہوتا ہے تو دل اس کا خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے اور محبت الہی کا دریا اس کے صحن سینہ میں بہنے لگتا ہے۔ آخر ان روجوں کا خدا سے کوئی رشتہ تو ہوتا ہے جو ان کو محبت الہی میں دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے۔ وہ خدا کی محبت میں ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ تمام چیزیں اس کی راہ

ذاتیہ اس محبت کا نام ہے۔ جو روحوں کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہے۔“ (چشمہ مسیحی ص 25)

”اصل حقیقت اور اصل سرچشمہ نجات کا محبت ذاتی ہے جو وصال الہی تک پہنچاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی محبت اپنے محبوب سے جدا نہیں ہو سکتا اور چونکہ خدا خود نور ہے اس لئے اس کی محبت سے نور نجات پیدا ہو جاتا ہے اور وہ محبت جو انسان کی فطرت میں ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت ذاتی انسان کی محبت ذاتی میں خارق عادت جوش بخشتی ہے۔ اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے ایک فنا کی صورت پیدا ہو کر بقا

باللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ دونوں محبتوں کا باہم ملنا ضروری طور پر اس نتیجہ کو پیدا کرتا ہے۔ کہ ایسے انسان کا انجام فنا فی اللہ ہو۔ اور خاکستر کی طرح یہ وجود ہو کر (جو حجاب ہے) سراسر عشق الہی میں روح غرق ہو جائے۔ اس کی مثال وہ حالت ہے۔ کہ جب انسان پر آسمان سے صاعقہ پڑتی ہے تو اس آگ کی کشش سے انسان کے بدن کی اندرونی آگ ایک دفعہ باہر آ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ جسمانی فنا ہوتا ہے۔ پس دراصل یہ روحانی موت بھی اسی طرح دو قسم کی آگ کو چاہتی ہے۔ ایک آسمانی آگ اور ایک اندرونی آگ۔ اور دونوں کے ملنے سے وہ فنا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بغیر سلوک تمام نہیں ہو سکتا۔ یہی فنا وہ چیز ہے جس پر سالکوں کا سلوک ختم ہو جاتا ہے جو انسانی مجاہدات کی آخری حد ہے۔ اسی فنا کے بعد فضل اور مہبت کے طور پر مرتبہ بقا کا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ”ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے۔“ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا۔ انعام کے طور پر ملا۔ یعنی محض فضل سے نہ کسی عمل کا اجر۔ اور یہ عشق الہی کا آخری نتیجہ ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور موت سے نجات ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بغیر خدا تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ پس انسانوں میں سے اسی انسان کو جاودانی زندگی ملتی ہے جو غیروں کی محبت سے اپنا تعلق توڑ کر اور اپنی محبت ذاتی کے ساتھ خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر ظلی طور پر اس سے

برکات روحانیہ اور نہایت لطیف محبت ہے جو رب اور اس کے بندہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھل سے متمتع ہونا روحانی تقدس و پاکیزگی کا مشعر ہے۔۔۔ کمالیت محبت۔ کمالیت معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور عشق الہی بقدر معرفت جوش مارتا ہے اور جب محبت ذاتیہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہی دن نئی پیدائش کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اور وہی ساعت نئے عالم کی پہلی ساعت ہوتی ہے۔“

(سرمد چشم آریہ ص 233)

سچی خوشحالی اور نجات محبت الہی سے حاصل ہوتی ہے:

اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں:-

”در اصل نجات اس دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جس کی بھوک اور پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے۔ جو محض خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت اور اس کی پوری معرفت اور اس کے پورے تعلق کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جس میں شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت جوش مارے۔ لیکن بسا اوقات انسان اپنی غلط کاریوں سے ایسی چیزوں میں اپنی خوشحالی کو طلب کرتا ہے کہ جن سے آخر کار تکلیف اور ناخوشی اور بھی بڑھتی ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ دنیا کی نفسانی عیاشیوں میں اس خوشحالی کو طلب کرتے ہیں۔ اور دن رات میخواری اور شہوات نفسانیہ کا شغل رکھ کر انجام کار طرح طرح کی مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔۔۔

سو طالب حق کے لئے جو قابل غور سوال ہے وہ یہی سوال ہے کہ سچی خوشحالی کیونکر حاصل ہو جو دائمی مسرت اور خوشی کا موجب ہو۔ اور درحقیقت سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس خوشحالی تک پہنچا دے۔ سو ہم قرآن شریف کی ہدایت سے اس دقیق درد دقیق نکتہ تک پہنچتے ہیں کہ وہ ابدی خوشحالی خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پھر اس یگانہ کی پاک اور کامل اور ذاتی محبت اور کامل ایمان میں جو دل میں عاشقانہ بے قراری پیدا کرے یہ چند لفظ کہنے کو تو بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کی کیفیت بیان کرنے کے لئے ایک دفتر بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔“

(چشمہ مسیحی مطبوعہ 14۔ مارچ 1916ء ص 21-22)

”(کیونکہ) نجات کا تمام مدار خدا تعالیٰ کی محبت ذاتیہ پر ہے۔ اور محبت

حیات جاودانی کا حصہ لیتا ہے۔“ (چشمہ سبھی ص 26، 27)

سچی محبت کی علامات:

”پھر معرفت کے بعد بڑی ضروری چیز نجات کے لئے محبت الہی ہے۔ یہ بات نہایت واضح اور بدیہی ہے کہ کوئی شخص اپنے محبت کرنے والے کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ بلکہ محبت محبت کو جذب کرتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جس شخص سے کوئی سچے دل سے محبت کرتا ہے اس کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ دوسرا شخص بھی جس سے محبت کی گئی ہے اس سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اگر ایک شخص ایک شخص کو جس سے وہ اپنے دل سے محبت رکھتا ہے۔ اپنی اس محبت سے اطلاع بھی نہ دے تب بھی اس قدر تاثر ضرور ہوتا ہے کہ وہ شخص اس سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے۔ اور خدا کے نبیوں اور رسولوں میں جو ایک قوت جذب اور کشش پائی جاتی ہے اور ہزار ہا لوگ ان کی طرف کھنچے جاتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی جان بھی ان پر فدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی ان کے دل میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ ماں سے بھی زیادہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ اپنے تئیں دکھ اور درد میں ڈال کر بھی ان کے آرام کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ آخر ان کی سچی محبت سعید دلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جبکہ انسان باوجودیکہ وہ عالم الغیب نہیں دوسرے شخص کی مخفی محبت پر اطلاع پالیتا ہے۔ تو پھر کیونکر خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے کسی کی خالص محبت سے بے خبر رہ سکتا ہے۔ محبت عجیب چیز ہے اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شعلہ کو بھسم کر دیتی ہے۔ سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سچی محبت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اس کو نہایت خوف ہوتا ہے اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لئے ایک زہر خیال کرتا ہے اور نیز اپنے محبوب کے وصال کے پانے کے لئے نہایت بے تاب رہتا ہے۔ اور بعد اور دوری کے

صدمہ سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے۔ اس لئے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کر۔ خون نہ کر۔ زنا نہ کر۔ چوری نہ کر۔ جھوٹی گواہی نہ دے۔ بلکہ وہ ایک ادنیٰ غفلت کو اور ادنیٰ التفات کو جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے۔ اس لئے اپنے محبوب ازلی کے جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے اس لئے بشریت کے تقاضا سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محبت صادق اس پر ناراض نہ ہو جائے۔ اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگا دی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو اس لئے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ تجھ سے راضی ہوں۔ تب بھی وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر دوسری مرتبہ مانگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو وہ محبت طبعاً تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی رضا حاصل ہو۔ سچی محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لمحہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے۔ اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لئے خدا سے مدد مانگی جائے۔ تا خدا کے فضل وہ کمزوری ظہور میں نہ آئے۔ اور مستور مخفی رہے۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لئے وسیع کئے گئے۔ اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیرات سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدا کے عز و جل کی ہے۔ جو

اس کی کمزوریاں دور فرمائے اور اس میں پاک تبدیلی پیدا کرے۔ کیونکہ دعاؤں میں بلاشبہ تاثیر ہے۔ اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے۔ مگر دعا کرنا اور مرنا قریب قریب ہے۔

تیسرا طریق صحبت کا ملین اور صالحین ہے۔ کیونکہ ایک چراغ کے ذریعے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے۔ غرض یہ تین طریق ہی گناہوں سے نجات پانے کے ہیں۔ جن کے اجتماع سے آخر کار فضل شامل حال ہو جاتا ہے۔“
(لیکچر سیالکوٹ ص 24)

محبت الہی کس طرح پیدا ہوتی ہے:

اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں:

”نجات کا سرچشمہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں محبت اور معرفت ہے۔ اور معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس قدر معرفت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ محبت کا جوش مارنے کا باعث حسن یا احسان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے محبت جوش مارتی ہے۔ پس جبکہ انسان کو خدا تعالیٰ کے حسن اور احسان کا علم ہوتا ہے اور وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ وہ ہمارا خدا اپنی لامحدود ذاتی خوبیوں کی وجہ سے کیسا حسین ہے۔ اور پھر کس طرح پر اس کے لائق احسان ہم پر احاطہ کر رہے ہیں۔ تو اس علم کے بعد بالطبع انسان کی وہ محبت جواز سے اس کی فطرت میں مرکوز ہے۔ جوش مارتی ہے۔ اور گو محبت الہی کا تخم ازل سے انسان کی سرشت میں رکھا گیا تھا۔ مگر اس تخم کی آپاشی معرفت ہی کرتی ہے۔ کیونکہ کوئی محبوب بجز معرفت کے اور بجز تجلیات حسن و جمال اور اخلاق اور وصال کے کسی عاشق کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا۔ اور جب معرفت تامہ حاصل ہو جاتی ہے تبھی وہ وقت آتا ہے کہ محبت الہی کا ایک چمکتا ہوا شعلہ انسان کے دل پر گرتا ہے اور ایک دفعہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تب انسانی روح محبوب ازل کے آستانہ پر عاشقانہ انکسار کے ساتھ گرتی ہے اور حضرت احدیت کے دریاے ناپیدا کنار میں غوطہ لگا کر ایسی پاک و صاف ہو جاتی ہے کہ تمام سفلی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور ایک نورانی تبدیلی اس کے

بجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب انسان کمال درجہ تک اپنی محبت کو پہنچاتا ہے۔ اور محبت کی آگ سے اپنے جذبات نفسانیت کو جلا دیتا ہے۔ تب ایک دفعہ ایک شعلہ کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گرتی ہے۔ اور اس کو سفلی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے اور خداحی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے۔ بلکہ تمام صفات الہیہ سے ظلی طور پر اس کو حصہ ملتا ہے۔ تب وہ تجلیات الہیہ کا مظہر ہو جاتا ہے۔“

(چشمہ مسیحی ص 37 تا 39)

محبت الہی کے حصول کے طریق:

آپؐ مذہب کی اصل غرض بیان کرنے کے ساتھ محبت الہی کے حصول کے طریقوں بیان فرماتے ہیں:

”مذہب کی غرض یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہر ایک بدی سے پاک کر کے اس لائق بنا دے کہ اس کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گری رہے۔ اور یقین اور محبت اور معرفت اور صدق اور وفا سے بھر جائے۔ اور اس میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تا اس دنیا میں بہشتی زندگی اس کو حاصل ہو۔۔۔ بلکہ حقیقی پاکی تب حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان ایک گندی زندگی سے توبہ کر کے ایک پاک زندگی کا خواہاں ہو۔ اور اس کے حصول کے لئے صرف تین باتیں ضروری ہیں۔

اول: تدبیر اور مجاہدہ کہ جہاں تک ممکن ہو گندی زندگی سے باہر آنے کی کوشش کرے اور (دوسرے) دعا کہ ہر وقت جناب الہی میں نالاں رہے۔ تا وہ گندی زندگی سے اپنے ہاتھ سے اس کو باہر نکالے۔ اور ایک ایسی آگ اس میں پیدا کرے جو بدی کے خس و خاشاک کو بھسم کر دے۔ اور ایک ایسی قوت عنایت کرے جو انسانی جذبات پر غالب آجائے۔ اور چاہئے کہ اسی طرح دعا میں لگا رہے جب تک وہ وقت آجائے کہ ایک الہی نور اس کے دل پر نازل ہو۔ اور ایک ایسا چمکتا ہوا شعاع اس کے نفس پر گرے کہ تمام تاریکیوں کو دور کر دے اور

اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تب وہ روح ناپاک باتوں سے ایسی نفرت کرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کو نفرت ہے اور خدا کی رضا اس کی رضا ہوتی اور خدا کی خوشنودی اس کی خوشنودی ہو جاتی ہے۔“ (چشمہ مستحی ص 42، 43)

اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں:-

”بعد اس کے واضح ہو کہ اگرچہ قرآن کریم نے حقیقت دین کی تحصیل کے لئے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں۔ مگر درحقیقت ان سب کا مال دو قسم پر ہی جا پڑتا ہے۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی مالکیت تامہ اور اس کی قدرت تامہ اور اس کی حکومت تامہ اور اس کے علم تامہ اور اس کے حساب تامہ اور نیز اس کے واحد لاشریک اور حی و قیوم اور حاضر و ناظر والا قدرت اور ازیلی ابدی ہونے اور اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں اور جمیع جلال و کمال کے ساتھ یگانہ ہونے میں پورا پورا یقین ہو جائے۔ یہاں تک کہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود اور اس تمام عالم کے وجود کا اس کے تصرف اور حکم میں دکھائی دے اور۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ اس کی عظمت اور کبریائی تمام نفسانی جذبات کو اپنی قہری شعاعوں سے مضطرب اور خیرہ کرا کے ان کی جگہ لے لے۔ اور ایک دائمی رعب اپنے دل پر جما دیوے اور اپنے قہری حملہ سے نفسانی سلطنت کے تخت کو خاک مذلت میں پھینک دیوے اور اپنے خوفناک کرشموں سے غفلت کی دیواروں کو گرا دیوے۔ اور تکبر کے مینار کو توڑ دیوے۔ اور ظلمت بشری کی حکومتیں وجود انسانی کی دارالسلطنت سے بکھی اٹھا دیوے اور جو جذبات نفس امارہ کے طبیعت انسانی پر حکومت کرتے تھے اور باعزت سمجھے گئے تھے ان کو ذلیل اور خوار اور بیچ اور بے مقدار کر کے دکھا دیوے۔

دوئم: یہ کہ اللہ جل شانہ کے حسن و احسان پر اطلاع وافر پیدا کرے۔ کیونکہ کامل درجہ کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے یا احسان کے ذریعہ سے۔۔۔ اللہ جل شانہ کا حسن اس کی ذات اور صفات کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ خیر محض ہے۔ اور مبداء ہے جمیع فیضوں کا۔ اور مصدر ہے تمام خیرات کا۔ اور جامع ہے تمام کمالات کا۔ اور مرجع ہے ہر ایک امر کا۔ اور موجد ہے تمام وجودوں کا۔

اور علت العلل ہے ہر ایک موثر کا جس کی تاثیر یا عدم تاثیر ہر ایک وقت اس کے قبضہ میں ہے۔ اور واحد لاشریک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور اقوال میں اور افعال میں اور تمام کمالوں میں۔ اور ازیلی اور ابدی ہے اپنی جمیع صفات کاملہ کے ساتھ۔ بڑا ہی نیک اور بڑا ہی رحیم۔ باوجود قدرت کاملہ سزا دہی کے ہزاروں برسوں کی خطائیں ایک دم کے رجوع میں بخشے والا۔ بڑا ہی حلیم اور بردبار اور پردہ پوش۔ کروڑ ہا نفرت کے کاموں اور کمروہ گناہوں کو دیکھنے والا اور ہر جگہ نہ پکڑنے والا۔ اگر اس کا روحانی جمال تمثیل کے طور پر ظاہر ہو تو ہر ایک دل پروانہ کی طرح اس پر گرے۔ پر اس نے اپنا جمال غیروں سے چھپایا اور انہی پر ظاہر کیا جو صدق سے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے ہر ایک خوبصورت چیز پر اپنے حسن کا پرتو ڈالا۔

آفتاب ہے یا مانتاب یا وہ سیارے جو چمکتے ہوئے نہایت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ یا خوبصورت انسانوں کے منہ جو دلکش اور دلچ دکھائی دیتے ہیں۔ یا وہ تازہ اور تریتر اور خوشنما پھول جو اپنے رنگ اور بو اور آب و تاب سے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ درحقیقت ظلی طور پر اس حسن لازوال سے ایک ذرہ کے موافق حصہ لیتے ہیں۔ وہ حسن ظن اور وہم اور خیال نہیں۔ بلکہ یقینی اور قطعی اور نہایت روشن ہے۔ جس کے تصور سے تمام نظریں خیرہ ہوتی ہیں اور پاک دل اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص (158161))

پھر فرمایا ”جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں۔ وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا۔ یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص باخدا بنتا ہے۔ کیونکہ جو اس کے لئے ہزاروں بلائیں خریدے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاق سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اس کا نہ رہے گویا سب مر گئے۔ پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آ سکتا۔ خدا کے ظہور کا دن وہی ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آوے۔ ہم

دورہ پشاور و مضافات

ماہ جون میں جنرل سیکرٹری صاحب کی زیر قیادت تین رکنی وفد نے پشاور جماعت اور اس کے مضافات کا دورہ کیا۔ وہاں پر جاری تعمیراتی کاموں جس میں مسجد وغیرہ کی تعمیر شامل تھی کا جائزہ لیا گیا۔ قاری ارشد محمود صاحب نے پشاور کی مرکزی مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا۔ مسجد احباب سے کچھ کھج بھری ہوئی تھی۔ وفد نے احباب سے فرداً فرداً ملاقات کی اور ان کو درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کی تاکہ مرکزی جانب سے ان مسائل کا ازالہ کیا جاسکے۔ احباب جماعت کو نماز سے تعلق جوڑنے کی تلقین کی گئی۔

محترم جنرل سیکرٹری صاحب نے خصوصاً جماعت بندی کی طرف احباب جماعت کی توجہ دلائی اور اس سلسلہ میں امام پشاور طیب اسلام صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے جماعت بندی کے لئے مزید کوششوں کی نصیحت کی۔ وفد نے پشاور کے مضافات میں موجود جماعتوں کا بھی دورہ کیا۔ سفید ڈھیری کی جماعت نے وفد کے اعزاز میں پر تکلف افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ جس کے دوران وفد نے خدا سے تعلق پیدا کرنے پر زور دیا۔

اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں۔ ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اس کے محاذات میں پڑے گا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے نہیں۔ اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص 88)

محبت الہی پیدا کرنے کے لئے نصیحت:

نفس کو پاک کرنے اور محبت الہی کے لئے اس میں جگہ بنانے کے لئے آپؐ نے اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے:-
”خدا کے لئے سب پر رحم کرو تاکہ آسمان سے تم پر رحم ہو۔ آؤ میں تمہیں ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کیوں اور حسدوں کو چھوڑ دو۔ اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ۔ اور خدا میں کھوئے جاؤ۔ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل کرو۔ کہ یہی طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لئے اترتے ہیں۔ مگر یہ ایک دن کا کام نہیں۔ ترقی کرو۔ اس دھوبی سے سبق لیکھو۔ جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیئے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے۔ تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور ان کا جز بن گئی تھی۔ کچھ آگ کے صدمات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتداء میں تھے۔ یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے۔ اور تمہاری ساری نجات اس سفیدی پر موقوف ہے۔

(رسالہ جہاد ص 13 تا 16)

ضرورت مجدد

آمنہ سعید صاحبہ

سے مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے یا نہیں اور امور غیبیہ پر ان کو اطلاع دیتا ہے یا نہیں اور قرآن میں کیا غیر نبی سے خدا کے مکالمہ کی کوئی مثال موجود ہے یا نہیں۔ اس بارے میں پہلی شہادت سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ہے جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی گئی اور ان کو امور غیب کی اطلاع ہوئی۔

دوسری مثال حضرت عیسیٰ کی والدہ کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 145 میں موجود ہے کہ اللہ تم کو اپنے کلام سے بشارت دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرف بھی وحی کا ذکر ہے۔ یہ سب بالاتفاق نبی نہیں تھے مگر وحی کی نعمت سے ان کو سرفراز کیا گیا۔

تو پھر اب اس امت میں اللہ کی یہ سنت جاری کیوں نہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سوائے نبیوں کے دوسروں سے کلام نہ کیا ہوتا تو ختم نبوت کے ساتھ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کا انقطاع بھی ماننا پڑتا لیکن جب اللہ کی صفت کلام کا ظہور پہلے غیر انبیاء سے ہوتا رہا ہے تو پھر ختم نبوت سے صفت کلام پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس امت میں یہ سنت جاری ہے جیسے کہ حدیث سے ہمیں واضح نظر آتا ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ کہا:

”رسول اللہ صلعم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے (یعنی جن سے اللہ کلام کرتا تھا) اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔“ (بخاری کتاب فضائل اصحاب النبیؐ)

پھر بخاری میں ایک اور حدیث ہے:

”آنحضرت صلعم نے فرمایا نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا مگر بشارات لوگوں نے عرض کیا بشارات کیا ہیں؟ فرمایا رویائے صالحہ۔“

(بخاری کتاب التعمیر باب البشارات)

مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ضرورت مجدد“ کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا تھا جس میں واضح طور پر اس موضوع کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ مضمون اسی کا خلاصہ ہے۔

ختم نبوت کا معاملہ اگر ایک طرف دین اسلام کا ایک عظیم الشان رکن اور وحدت اسلامی کی مضبوط بنیاد ہے تو دوسری طرف وہ ہمارے سامنے بعض مشکلات بھی لاتی ہے۔ آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے جب زمین میں ظلمت و فساد پھیل جاتا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک رسول کھڑا کرتا۔ یہ الہی طریق کار دنیا کی تمام بڑی قوموں میں بالخصوص بنی اسرائیل میں جس کی سلسلہ اسلامیہ سے مماثلت نبی اکرمؐ نے خود بتائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شریعت موسویٰ کامل نہ تھی۔ کامل نمونہ کا ظہور صرف انسان کامل حضرت محمد صلعم کی ذات بابرکت میں ہوا۔ سو یہ ضرورت جو پہلی قوموں میں بعثت انبیاء چاہتی تھی اب اس کی ضرورت اس رنگ میں نہ تھی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ گزرتے زمانے کے ساتھ لوگ راہ حق سے دور چلے جاتے ہیں اور صد اقتوں کو ترک کر دیتے ہیں اور ان کے دل دین کی طرف سے سخت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ سو اللہ نے ایک راہ کھلی رکھی جو ختم نبوت کے منافی نہیں اور تجدید دین کا سامان مہیا کرتی ہے اور وہ ہے بعثت مجدد دین۔

مجدد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ اصلاح دین کے لئے مامور کرے۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور تاریخ اسلامی بھی اس پر شاہد ہے۔

غیر انبیاء سے مکالمہ و مخاطبہ

اس امر کو معلوم کرنے کے لئے کہ آیا اس امت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء

صدی کا مجدد کون تھا بہت واضح ہے۔ چودھویں صدی کے سر پہ ساری دنیا میں صرف ایک ہی شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ آواز بلند کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا مجدد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے اپنے دعویٰ مامور من اللہ اور محدث ہونے کا کھلے الفاظ میں کتاب ’براہین احمدیہ‘ میں شائع کیا اور ساتھ ہی اشتہار میں ہزار کی تعداد میں شائع کیا جس میں بڑی تفصیل سے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعویٰ کو اس وقت کے علماء نے قبول کیا۔ اگر ایک طرف آپ سے پہلے کسی شخص نے صدی کا مجدد ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو اس کے بعد بھی کسی کی جرات نہ ہوتی کہ محض مقابلہ کے لئے مجدد ہونے کا دعویٰ کرے۔

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر مجدد ہو تو ہو، ہمیں اس سے کیا۔ یہ مجدد پر اعتراض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو لغو قرار دینا ہے کہ اس نے یونہی مجدد دین کا سلسلہ قائم کیا حالانکہ مسلمانوں کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ صرف لوگوں کا اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اور مذہب کی طرف سے بے اعتنائی ہے۔ قرآن میں کونو مع الصادقین کا حکم چاہتا ہے کہ جب کوئی راستباز صادق دنیا میں ظاہر ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے اور مسلمان پورا زور اپنے دین کی حفاظت کے لئے لگائیں اور اس مجدد کے ہاتھ پر جمع ہوں۔

اسلام کی خدمت کا بہترین طریق

سوائے آج جب اسلام چاروں طرف سے مصائب میں گھرا ہوا ہے تم وسادس کو چھوڑ کر اس مجدد کے ساتھ ہو جاؤ اور دین اسلام کی خدمت کے کام میں لگ جاؤ۔ کیا اپنے زمانے میں ہر ایسے مصلح دین کو برا نہیں کہا گیا، کیا امام احمد بن حنبلؒ کو کوڑے نہیں لگوائے گئے اور حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا۔ کیا مجدد الف ثانی کو جیل خانہ میں نہیں ڈالا گیا۔ پس وسادس سے بچو اور خدمت اسلام کے کام میں جس کو خدا تعالیٰ اس زمانہ میں اپنے مجدد کے ذریعے کرنا چاہتا ہے لگ جاؤ۔ آؤ اور اس کے ساتھ ہو کر اس کی ہدایت کے ساتھ کام کر کے دیکھو کہ کس طرح خدا اسلام کی نصرت کرے گا۔

پھر ایک اور جگہ فرمایا: ”اچھی خواب نیک آدمی کی نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔“ (موطا امام مالک باب ماجاء فی الرؤیا) پھر ابوداؤد نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ: ”نبی صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کی اس کے لئے تجدید کرتا رہے۔“ (ابوداؤد کتاب الملاحم)

یہی لوگ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے سرفراز فرما کرتا نئیدین کے لئے مامور کرتا ہے اور تائید کا سامان ان کو غیب پر اطلاع کے رنگ میں عطا فرماتا ہے، مجدد کہلاتے ہیں۔ سو مجدد دین کا انکار کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے تائید دین کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ علاوہ ازیں اگر ہم مجدد دین کے سلسلے سے انکار کریں تو بڑے بزرگان دین کی نسبت جنہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا اور جن کا مجدد ہونا لوگوں نے تسلیم کیا ہے جھوٹا پڑ جائے گا۔

معروف مجددین کے نام

امام سیوطیؒ نے جو کہ نویں صدی کے مجدد ہونے کے مدعی تھے انہوں نے اس وقت تک کے تمام مجددین کا ذکر کیا ہے جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو پہلی صدی اور امام شافعیؒ کو دوسری صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے ملک میں ایک بزرگ بھی اسی نام سے مشہور ہیں یعنی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ جو مجدد الف ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں یعنی دوسرے ہزار سال کے مجدد۔ امام غزالیؒ کی عظمت اور مرتبہ اسلامی دنیا میں مسلم ہے۔ آپ نے بھی دعویٰ مجددیت کیا۔ پھر امام ابن تیمیہؒ نے جو دنیا اسلام کے ایک جید عالم گزرے ہیں کھلے الفاظ میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی اپنی کتاب ”میں مجددیت کا دعویٰ کیا“۔ ان تمام لوگوں کا ذکر اس لئے ضروری ہے کہ اگر مجدد کا انکار کریں تو نعوذ باللہ ان تمام بزرگان کو مفتری ماننا پڑتا ہے جو کہ دین اسلام کے ہر زمانہ میں ستون رہیں ہیں۔

مجدد صد چہار دہم

اب اگر ہم ایک نظر چودھویں صدی پر ڈالیں تو اس سوال کا جواب کہ اس

اولیاء اللہ کون؟

قاری ارشد محمود

رنگ میں ہو یا عملی رنگ میں قرآن حکیم نے مختلف ناموں سے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے اور جا بجا ان کے آثار و علام اور خواص و اعمال کی تشریح کی ہے۔

قرآن حکیم نے ۳۲ سے زیادہ مقامات میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا ہے جس نے اپنے دلوں کو حق کے قبول کرنے کے لیے مستعد کر لیا ہے اور جو اپنی تمام قوتوں اور تمام جذبوں سے اللہ اور اس کی صداقت کو چاہنے والی اور پیار کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا ہے۔

اس جماعت کو اولیاء اللہ کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے دوست ہیں اور اس کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی (دوست) ہے۔ وہ انہیں تارکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔“

مطلب یہ کہ ایمان لانے سے انسان تاریکی سے نکل کر روشنی کی جانب آ جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی تاریکی ہے، مگر ایسی ہے اور اس گمراہی سے نکلنے کا واحد ذریعہ وحی الہی ہے۔ اور وہ اس وقت کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے۔ جو کوئی بھی تاریکی سے نکلنا چاہتا ہے وہ اسی شمع کے ذریعے تاریکی سے نکل سکتا ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد انسان ایک روشنی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ایک نور جسے نور ہدایت کہا جاتا ہے اس کو پالیتا ہے۔ اب اس نور سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب اس کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ایک لازمی جزو ہے۔ ایمان لانے سے انسان ولی تب ہی بن سکتا ہے جبکہ اس کے بعد عمل صالح کرے اور بدی سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اگر ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتا، بد اعمالیوں کو نہیں چھوڑتا اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایمان لانے کا مقصد قرب الہی پانا ہے اور ایمان کے بعد عمل صالح کرنا اس مقصد کو پانے کا عملی ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا آغاز جس فرد سے کیا اسے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ گویا اس کائنات کا سب سے پہلا انسان ہی سب سے پہلا نبی تھا۔ یعنی اس کائنات کا کوئی فرد اللہ تعالیٰ کی راہنمائی و ہدایت سے محروم پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ:

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں۔“ (الذاریات: 56)

یہ بھی ممکن تھا کہ ان کی مکمل راہنمائی و ہدایت کا اہتمام کیا جاتا، سو اہتمام ایسا کیا گیا کہ روز اول سے تا قیام قیامت اس دائرہ رشد و ہدایت سے باہر کوئی انسان نہ ہو۔

”عبادت“ ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے خالق ارض و سماء اور بندے کے درمیان رابطہ و تعلق پیدا ہوتا ہے اور یہی رابطہ و واسطہ اپنی کمی بیشی کے اعتبار سے ”انسان“ کے دینی و اخروی مدارج کا پیمانہ بنتا ہے اور یہی مدارج (تیری ہی عبادت کرتے ہیں) کے اقرار و اعتراف کے بعد (اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے) سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایک مرحلہ جو اس سے ہٹ کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اس منصب عبودیت سے روگردانی کرتا ہے، پھر وہ سرے سے انکار و بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور شیطان کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

قرآن حکیم کے تدبر و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل، ایمان و کفر، نور و ظلمت، تعلق علوی و رشتہ سفلی اور اعمال صالح و کار و بار مفسدہ و سیئہ کے اختلاف کے اعتبار سے دو بالکل متضاد اور آپس میں مخالف گروہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں اور جب کبھی حق و باطل کا معرکہ سرگرم ہوتا ہے تو انہیں دو جماعتوں کی قطاریں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آراء ہوتی ہیں۔ گو ان کی جنگ علمی

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

کہہ اے لوگو! جو یہودی ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ اور لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔“ (سورۃ الجمعہ آیت 6)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے دوستوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں لذتوں سے دستبردار ہو جانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑتے ہیں گویا بھوکوں کو غذا کی اور پیاسوں کو پانی کی پکار سنائی دیتی ہے۔ لیکن جو جھوٹے ہیں اور اللہ کی ولایت سے محروم، وہ انکار کر دیتے ہیں اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی مہر ہے جو خود انہوں نے اپنے اوپر لگادی۔ ارشاد خداوندی ہے:

اور کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔“ (سورۃ الجمعہ آیت 7)

موت کی تمنا سے مقصود ہرگز یہ نہیں کہ کوئی آدمی موت کو پکارے اور اس کے لیے التجا کرے۔ اللہ کا مقصود اس سے یہ تھا کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لیے ایک کسوٹی فراہم کرے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کی زندگی خدا کے لئے وقف ہوتی ہے اور وہ دین کو دنیا کی زندگی پر مقدم رکھتے ہیں۔ اولیاء شیطان زندگی کو ہی مقصود و مطلوب رکھتے ہیں اور اسی لئے یہ موت کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں اور زندگی کے عشق میں پاگل ہو گئے ہیں۔ لیکن موت تو آنی ہی ہے اور آخر کار اسی مالک حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے۔

ارشادِ باری ہے:

”کہہ، موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے سو وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کرتے تھے۔“ (سورۃ الجمعہ آیت 8)

اس کے مد مقابل اولیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:

”سنو اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے تھے۔ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔“

جو متلاشیانِ حق، حق کی راہ پر قدم مارتے ہیں تو اللہ ان کے لئے راہوں کو

”کہہ میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہی نیکوں کی حمایت کرتا ہے۔“ (سورۃ الاعراف 196)

مطلب وہ جو اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے گرد و نواح میں بھی اصلاح چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے مقربین ہیں۔ اور جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں ان کے اندر تقویٰ اور اخوت کا جذبہ جوش مارتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے والے متقی کہلاتے ہیں اور متقی بھی اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے کہ:

”اللہ متقین کا ولی ہے۔“ (سورۃ الجاثیہ آیت 19)

اب متقی کون ہیں؟ متقی کا لفظی معانی ہے پرہیزگار۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ وہ کام انسان چھوڑ دے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ہر اس کام کو اپنائے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی زندگی کا مقصد رضائے الہی ہو۔ اپنی خواہشات کی نفی ہو۔ اس کا جینا اور مرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب متقی بننے کے بعد ہی انسان صحیح معنوں میں مومن کہلاتا ہے۔ جب انسان مومن بن جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کا جو اس پر انعام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنالیتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

”اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔“ (سورۃ آل عمران آیت 68)

مطلب ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ اب اللہ کے دوستوں کی پہچان، اس کا طریقہ بھی قرآن حکیم نے خود ہی بتا دیا کہ صرف دعویٰ کرنے سے انسان اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا نہ ہی ظاہری بناؤ سنگھار کرنے سے اللہ کا دوست بنا جاسکتا ہے۔ نہ ہی ظاہری عبادات اور ظاہری ریاضتوں سے انسان مقرب بارگاہ الہی ہو سکتا ہے۔ ظاہری دعویٰ تو یہود و نصاریٰ میں بھی بہت پایا جاتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی لحاظ سے خدا تعالیٰ کے مقربین میں سے نہیں ہیں۔ یہود کو یہ خوش فہمی تھی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر تھے اور ہمارے آباؤ اجداد پر خدا تعالیٰ کے بے شمار انعامات تھے لہذا ہم ہی خدا تعالیٰ کے مقربین اور اس کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ہی کو مکروہ سمجھتا ہوں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ کا مقرب اس طریقے سے بنا جاسکتا ہے۔ آج ہم عملی زندگی سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ وہ لوگ جو پانچ وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، جن کو طہارت اور پاکیزگی کا بھی ذرا خیال نہیں، جو حقوق اللہ تو دور حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھتے اور اپنی زبان سے دعویٰ ولی اللہ کا کرتے ہیں اور بہت سے جاہل ان کے گرویدہ بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے امام وقت نے بڑے خوبصورت انداز میں ولی کی تعریف کی۔ آپ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔ پس یہ کیسی نعمت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے خدا کا مقرب کہلائے۔ آج کل زمانہ کس قدر پست ہمت ہے۔ اگر کوئی حاکم یا افسر کسی کو یہ کہہ دے کہ تو میرا دوست ہے یا اس کو کرسی دے اور اس کی عزت کرے تو وہ شخی کرتا ہے، فخر کرتا پھرتا ہے۔ لیکن اس انسان کا کس قدر افضل رتبہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی یا دوست کہہ کر پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرا ولی ایسا قرب میرے ساتھ بذریعہ نوافل پیدا کر لیتا ہے۔ انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک فرائض دوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو جیسے قرضہ کا اتارنا، یا نیکی کے مقابل نیکی، ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو۔ جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا۔ یہ بطور مکملات اور متممات فرائض کے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہو رہتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ اور صدقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں، حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔“ (ملفوظات جلد اول صفحہ 9)

آسان بنا دیتا ہے اور جو اس سے پیچھے ہٹتے ہیں ان کو گمراہی و ضلالت میں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”سو جسے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کے لئے ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دے اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی رہنے دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے باتیں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

ان کے لئے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا ولی ہے ان (اعمال) کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔“

قرآن کریم کی ان آیات کے مطالعہ سے یہ بات تو واضح ہوگئی کہ اللہ کا مقرب بننے کے لیے انسان کو کس قدر قربانیوں کی ضرورت ہے، کس قدر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی ضرورت ہے۔ بغیر پابندی احکام الہی کے دعویٰ مقربین الہی کرنا یہود و نصاریٰ کے دعویٰ کی مانند ہی ہے۔ اور عمل صالح کے ساتھ جب انسان خدا تعالیٰ کے قرب کو پالیتا ہے تو خدا تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے یہ پیغمبر خدا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سے سمجھ لیجئے:

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے ولی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ مقرر کردہ فرائض ہی سے میرا مقرب نہیں بن جاتا بلکہ میرا بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعہ سے حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ میرا محب و ولی ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ جو مانگتا ہے وہ میری طرف سے عطا ہوتی ہے اور جب وہ مجھ سے پناہ کا طلب گار ہوتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا جس کو میں کرنے والا ہوں جتنا کہ نفس مومن سے کہ اگر وہ اس کو مکروہ سمجھے۔ میں تو موت کو برا سمجھنے

انگریزی سے ترجمہ: ہما خالد ایم اے

برلن مسجد، جرمنی میں تبلیغی سرگرمیاں

ماہ مارچ تا مئی 2016ء میں زائرین کی آمد کی مختصر رپورٹ

از عام عزیز الازہری، امام

- یکم مارچ** برلن کے ایک مقامی سکول کے طلباء نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ مدثر عزیز صاحب نے اسلام اور برلن مسجد کے بارے میں ان کو ایک مختصر تعارف پیش کیا۔ مہمانوں نے اسلام، حالیہ حادثہ پیرس اور جرمنی میں ایک مہاجر کے ہاتھوں ایک لڑکی پر حملہ، ان سب کے بارے میں استفسار کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے واقعات کے بارے میں اسلام کی حقیقی تعلیمات جان کر وہ خوش ہوئے۔
- 3 مارچ** کیمپس بیر و فسلڈنگ کے اساتذہ اور طلباء نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ اسلام اور برلن مسجد کے بارے میں طلباء کو ایک مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ بعد ازاں طلباء نے اسلام میں عورتوں کے لئے مساوی حقوق کے متعلق سوالات کئے۔
- 4 مارچ** حقوق نسواں اور کلچرل پالیسی کی مشاورتی ٹرسٹ نے مدثر عزیز صاحب کو ایک سیمینار میں مدعو کیا۔ مذہب میں خواتین کے کردار اور موضوع پر گفتگو ہوئی۔ سوال و جواب میں اسلام، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے مقام کے متعلق روشنی ڈالی گئی۔
- 8 مارچ** ایونجیکل چرچ فن لینڈ سے ایک وفد نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ اسلام اور
- برلن مسجد کے بارے میں انہیں ایک مختصر تعارف پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے تحریک احمدیہ کے دو گروہوں میں تقسیم ہونے کے بارے میں بھی استفسار کیا۔
- 12 مارچ** سویڈن کی کئی یونیورسٹیوں سے قریباً 20 اساتذہ اور طلباء کے ایک وفد نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ انہیں اسلام اور مسجد کے بارے میں ایک گھنٹہ تک مختلف سوالات کے جوابات دیئے گئے۔ تمام شرکاء کو ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب کی کتاب ”اسلام پیس اینڈ ٹالرنس“ پیش کی گئی۔ مقامی حکومت نے مدثر عزیز صاحب کو وزٹن میں منعقد ایک نمائش میں مدعو کیا گیا۔ اس نمائش کا اہتمام اس جگہ کیا گیا۔ جہاں 1912ء میں جرمنی کی پہلی مسجد بر صغیر کے سپاہیوں کے لئے تعمیر کی گئی تھی۔ جنہوں نے جنگ عظیم اول میں حصہ لیا تھا۔ مدثر عزیز صاحب کو جرمنی کی سب سے قدیم مسجد کے سرکاری نمائندہ کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ اس تقریب سے کافی معلومات حاصل ہوئیں۔
- 18 مارچ** موسیقی کا ایک گروپ اذان ریکارڈ کرنے کے لئے برلن مسجد آیا۔ یہ گروپ مذاہب میں عبادات کے لئے بلانے کے بارے میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ اذان ایک عراقی مسلمان بھائی نے ریکارڈ کروائی۔ جو جمعہ کی نماز برلن مسجد میں باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ گروپ مسجد میں آواز کے گونجنے کے بارے میں عمارت کی تعمیر سے بے حد متاثر ہوا۔ اور خاص طور پر قرآن مجید اور اذان کی گونج ان کے لئے مسحور کن تھی۔

25 مارچ

پیش کیا گیا۔

10 اپریل

ڈنمارک کی صحافی محترمہ این ملڈ گارڈ برلن مسجد تشریف لائیں۔ انہوں نے مڈر عزیز صاحب اور ایک پادری کا انٹرویو لیا۔ پادری صاحب کا تعلق ڈنمارک کے گرجا گھر سے ہے۔ جو برلن مسجد کے بالکل قریب ہے۔ یہ انٹرویو ڈنمارک کے مقامی اخبار میں شائع ہوا۔ بعد ازاں محترمہ کو مولانا محمد علی کی کتاب ”دی ریلیجن آف اسلام“ اور ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب کی کتاب ”اسلام اینڈ پیس اینڈ ٹالرنس“ پیش کی گئی۔

15 اپریل

برلن کے سکول اپنی ہاؤزر کے طلباء نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ اسلام اور برلن مسجد کے بارے میں طلباء کو ایک مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ بعد ازاں طلباء نے جنت اور دوزخ، اللہ تعالیٰ دکھائی کیوں نہیں دیتا جیسے سوالات کیے۔ شام کے موجودہ حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ آخر میں شرکاء کو ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب کی کتاب ”اسلام پیس اینڈ ٹالرنس“ پیش کی گئی۔

20 اپریل

انگلستان کی لف بورو یونیورسٹی کے طلباء نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ وفد یورپ آنے والے لوگوں یعنی ”ہجرت“ کے موضوع پر کام کر رہا تھا۔ برلن مسجد کا مختصر تعارف کروایا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام اور احمدیوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہونے / اختلافات کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ شرکاء کو ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب کی کتاب ”True Succession“ پیش کی گئی۔ جس میں تحریک احمدیہ کے دونوں گروہوں میں اختلاف کے بارے میں حالات و واقعات درج ہیں۔

24 اپریل

کونفرینس مینڈ ٹکریپ، کے ایونجسٹ کے طلباء نے مسجد کا دورہ کیا۔ سوال و جواب میں شام کے موجودہ حالات پر سوالات پوچھے گئے، شرکاء میں ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب کی کتاب ”اسلام پیس اینڈ ٹالرنس“ پیش کی گئی۔

ڈنمارک کے طلباء جن کا تعلق YMCA سے ہے نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ ان کو اسلام کا تفصیلی تعارف کروایا گیا اور جہاد کا صحیح اسلامی تصور پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب بانی تحریک احمدیہ کا پیغام بھی بتایا گیا کہ اسلام کو دنیا میں کس طرح سے پر امن طریقے سے پھیلانا ہے۔ طلباء کے لئے یہ ایک بھرپور معلوماتی موضوع تھا۔ بعد ازاں شام کے موجودہ معاملات کے متعلق سوالات کیے گئے۔ تمام طلباء کو ڈاکٹر زاہد عزیز صاحب کی کتاب ”اسلام پیس اینڈ ٹالرنس“ پیش کی گئی۔

31 مارچ

ہیونئی کلچر ورلڈ پیس اینڈ ریسٹوریشن آف پیس کی تنظیم جو دنیا جنت حاصل کرنے دنیا میں امن قائم کرنے اور روحانی روشنی کے احیاء کے لئے کام کر رہے ہیں HWPL نامی ادارے نے مڈر عزیز صاحب کو ایک مباحثہ میں حصہ لینے کے لئے مدعو کیا۔ ”حصول امن کے لئے مذہبی رہنماؤں کا کردار“ کا موضوع زیر بحث تھا۔ مڈر عزیز صاحب نے بانی سلسلہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب ”پیغام صلح“ میں سے اقتباسات پڑھے ان خیالات کو بے حد سراہا گیا۔

4 اپریل

ایک مقامی گائیڈ کے ہمراہ ناروے سے 18 لوگوں کے ایک وفد نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ ناروے میگزین میں برلن کی چھپی ہوئی خوبصورتی کے متعلق ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس میں برلن مسجد کا ذکر پڑھ کر ان لوگوں میں مسجد دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کے متعلق اور احمدی افراد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے کے موضوع پر سوالات ہوئے۔ قرآن مجید اور دیگر مذہبی صحائف کی روشنی میں انتہائی مفصل جواب دیئے گئے۔

6 اپریل

عمر رسیدہ افراد کے ہوسٹل سے بزرگوں کے ایک گروپ نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ ان کے سامنے دین اسلام اور برلن مسجد کے متعلق ایک مختصر تعارف

26 اپریل

ہمراہ برلن مسجد دیکھنے آئے۔ اسلام کے متعلق ایک گھنٹہ لیکچر ہوا، جس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ ایک ہی دن میں 100 سے زائد افراد کا مسجد میں آنا اور اسلام کے بارے میں ہمارے پیغام کو سننا ایک خوش آئند بات تھی۔

9 مئی

میرمن سکول، برلن کے اساتذہ اور طلباء برلن مسجد تشریف لائے۔ اسلام اور برلن مسجد کا تعارف پیش کیا گیا۔ سکول کی لائبریری کیلئے قرآن مجید کا جرمن ترجمہ دیا گیا۔

13 مئی

یونیورسٹی آف اپلائڈ سائنسز، پوسٹڈا برلن کے اساتذہ اور طلباء جمعہ کا خطبہ سننے آئے۔ اسلام کے بارے میں ہمارے روشن خیال نقطہ نظر سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ ہمارے ساتھ نماز میں بھی شامل ہوئے۔ بعد از نماز انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے آفاقی نظریات مختلف مذاہب کے لوگوں میں افہام و تفہیم اور بہتر تعلقات کی بنیاد بن سکتے ہیں۔

15 مئی

ڈاکٹر رون سٹانکے، جو کہ جنوبی جرمنی کے اہم اخبار کی خارجہ پالیسی کے مدیر ہیں، نے برلن مسجد کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب میونخ میں ملازمت کرتے ہیں جو کہ برلن سے 6 گھنٹہ کی دوری پر واقع ہے۔ انھوں نے انجمن اشاعت اسلام لاہور کی تاریخ میں دلچسپی لی۔ دو گھنٹہ کی ملاقات میں انہوں نے تحریک احمدیت لاہور کی تاریخ کے متعلق محترم عامر عزیز الازہری سے سوالات کیے۔ قرآن مجید کا جرمن ترجمہ یورپ میں تاریخ احمدیت (جرمن)، برلن مسجد کی تاریخ (جرمن) اور اسلام پیس اینڈ ٹالرنس کی کتابیں ان کو تحفہ میں دیں ان کے مطالعہ کے بعد تحریک احمدیہ لاہور کے بارے میں ایک مسوط تحقیقی مضمون لکھیں گے۔

اسی دن ایک فرانسیسی اپنی بیٹی کے ہمراہ برلن مسجد تشریف لائے۔ انھوں نے ہماری تنظیم میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہیں ”اسلام پیس اینڈ ٹالرنس“ کا فرانسیسی ترجمہ دیا گیا۔

دنیا میں جنت امن اور روحانی روشنی حاصل کرنے کی غرض سے کام کرنے والے HWPL نامی ادارے نے مدثر عزیز صاحب کو ایک مباحثہ میں حصہ لینے کے لئے مدعو کیا۔ دنیا کے مذاہب میں جنگ اور امن کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ گفتگو کافی دلچسپ اور پراز معلومات تھی۔ کئی شرکاء نے جماعت احمدیہ کی طرف سے تصور جہاد کو بے حد سراہا۔

28 اپریل

یہ ایک اہم دن تھا کیونکہ کارل آگٹس ہرمن جنہوں نے برلن مسجد کا نقشہ ڈیزائن کیا تھا کی پوتی نے مسجد کا دورہ کیا۔ انہیں اپنے مرحوم دادا کی ڈیزائن کی ہوئی مسجد میں آکر انتہائی خوشی اور فخر محسوس ہوا۔ اور یہ بات کہ جس مسجد کو ان کے دادا نے ڈیزائن کیا تھا اس کو دیکھنے کے لئے یورپ اور دوسرے ممالک سے سکولوں کے طلباء، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور تعمیرات سے دلچسپی رکھنے والے ماہرین خاص طور پر بڑی تعداد میں آتے ہیں۔

19 مئی

60 سے زائد فارغ التحصیل خواتین اور حضرات نے برلن مسجد میں ڈیڑھ گھنٹہ کے دورانیہ کے ایک پروگرام کا انتظام کیا۔ ان میں زیادہ موقدہ لوگ شامل تھے جو وظائف حاصل کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں مزید تعلیم کیلئے جا رہے تھے۔ ان کی خواہش پر مغربی دنیا کے لئے حضرت مرزا غلام احمد بانی تحریک احمدیہ کا اسلام کا پیغام کے چیدہ چیدہ نکات بیان کئے۔ گفتگو اور سوال و جواب کافی سنجیدہ اور علمی رہے۔ تقریباً تمام شرکاء نے سوالات کئے۔

بعد ازاں عشائیہ اور باہم ملاقات کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اسی دوران موضوع گفتگو اسلام، بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد کا اسلام کے بارے میں نکتہ نگاہ صاحب اور انجمن اشاعت اسلام لاہور کی سرگرمیاں رہا۔ وفد میں بلغاریہ، ایران اور جرمنی سے لوگ شامل تھے۔ خواہشمند شرکاء کو قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا گیا۔

اسی صبح ویلی سکول اگلڈ ووس، ڈنمارک سے 59 طلباء اپنے اساتذہ کے

جماعتی خبریں

درخواست ہائے دعا

درج ذیل احباب جماعت علیل ہیں۔ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ان احباب کے لئے کثرت سے دعا کی گئی۔ تمام قارئین پیغام صلح سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان احباب کے نام شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین

لاہور: ماسٹر عبدالسلام صاحب۔ لالہ زمان صاحب۔ چوہدری ریاض احمد

صاحب۔ چوہدری خالد احمد صاحب۔ آفتاب احمد صاحب

اسلام آباد: طاہر صادق صاحب

راولپنڈی: نسیم حیات صاحب

راولپنڈی کھنہ: عقیل احمد صاحب۔ تکیلی احمد صاحب

سیالکوٹ: شیخ سلیم صاحب

کوٹ مومن: ملک ناصر احمد صاحب

پشاور: حسین صاحب۔ صاحبزادہ سید لطیف صاحب

وہاڑی: مشتاق احمد صاحب ولد محمد یعقوب

ملتان: شازف خورشید چانڈیہ صاحب

نماز تراویح:

ماہ صیام کے دوران پاکستان کی تمام مقامی جماعتوں نے نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ اس سال مرکز میں احباب جماعت کو حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ کی امامت میں نماز تراویح پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جس میں کثیر تعداد میں احباب نے شرکت کی۔ نماز تراویح کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ لائیو کوریج دی گئی۔ جس کے ذریعے ملکی و غیر ملکی احباب نے بھی قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کی۔

تقریب ختم القرآن

27 رمضان المبارک کو ملک اور بیرون ملک تمام جماعتوں میں ”ختم القرآن“ کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ مرکز دارالسلام میں بھی یہ تقریب عزت و احترام کے ساتھ منائی گئی جس میں کثیر احباب جماعت نے شرکت کی۔ تقریب میں حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو قرآن سے تعلق وابستہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کی خدمت میں مٹھائی پیش کی گئی۔

اعتکاف

ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی احمدیہ انجمن لاہور نے معتکفین کے لئے اعتکاف کا انتظام کیا۔ بہت سے احباب نے جامع دارالسلام میں اعتکاف بیٹھنے کی سعادت حاصل کی۔

Interfaith Serch Fiji

مورخہ 10 مئی 2016ء کو جامع مسجد نور میں Interfaith Serch Fiji کی ماہانہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کی میزبانی احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور (فجی) نے کی۔ میٹنگ کی صدارت احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور (فجی) کے سرگرم کارکن جناب جلال الدین صاحب نے کی۔ اس موقع پر مذہب اسلام کی طرف سے عنوان Harmony Between Different Faiths کے تحت مقالہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور (فجی) کی طرف سے پیش کیا گیا۔ جس میں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کی تعلیم کو فروغ دینے کی طرف توجہ دلائی گئی۔

سرینام جماعت کے ایک اور فعال ممبر جناب Morphy Dahoe انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی لگن اور جماعت سے وابستگی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ آمین

فجی

محترمہ سارہ کریم صاحبہ پچھو محبوب رضا صاحب قضاے الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ محترمہ کی جماعتی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر کی توفیق دے۔ آمین

افطار پارٹی

ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مرکز دار السلام میں افطاریوں کا اہتمام کیا گیا۔

یہ افطاریاں ہماری محترمہ بہن خالدہ عبیدہ اللہ صاحبہ (سرینام)، اہل خانہ چوہدری منصور احمد صاحب (مرحوم) اور چوہدری سعادت احمد صاحب کی طرف سے کی گئیں۔ جماعت کے تمام ممبران نے ان افطاریوں میں بھرپور شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بہن بھائیوں جنہوں نے ان افطاریوں کا اہتمام کیا رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کو مزید دینی خدمات سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نیکی کو اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ آمین

خاندان کی تصدیق نادرا سے کروائیں

احباب جماعت کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی غیر قانونی باشندہ رجسٹر تو نہیں یہ جاننے کے لئے اپنے شناختی کارڈ نمبر کو 8008 پر ایس ایم ایس کریں۔

اگر موصول ہونے والی تفصیل درست نہیں تو (1) لکھ کر جواب دیں۔

اگر موصول ہونے والی تفصیل درست ہے تو (2) لکھ کر جواب دیں۔

جنرل سیکرٹری احمدیہ انجمن لاہور

وفات حسرت آیات

”ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

ہم سب احباب جماعت کے لئے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ رواں سال کے ماہ جون میں درج ذیل احباب جماعت اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ جماعت کا ہر فرد ان احباب کی کمی کو محسوس کرتا اور ان کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔

پاکستان لاہور:

عبدالصمد مرحوم پسر مولانا عبدالحق و دیار تھی صاحب، ماموں محترم زاہد عزیز صاحب رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ مرحوم نہایت نیک اور صالح انسان تھے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کو بلند مقامات میں جگہ دے۔ آمین

شاہدرہ

ہمارے نہایت ہی سرگرم کارکن اور دفتر بک ڈپو کے معاون غفور احمد صاحب کی بیٹی اور ہمارے شاہدرہ جماعت کے مبلغ منصور احمد صاحب کی بیٹی عہد طفولیت میں ہی انتقال کر گئیں۔ جو غفور احمد صاحب کے لئے انتہائی دکھ کی بات تھی۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

سرینام:

جماعت کے فعال رکن بشارت احمد صاحب سرینام میں انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

شبان الاحمدیہ مرکزیہ، لاہور

بزم اطفال

ابوجندل رضی اللہ عنہ کفار مکہ کی قید میں

حضرت ابوجندل رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گئے۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا اس نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! معاہدہ کے مطابق ابوجندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔

سہیل نے بگڑ کر کہا تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرات ابوجندل کو قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں ان کی مشکلیں باندیں، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرمادیا تھا کہ ابوجندل! اللہ تیری کشائش کے لئے کوئی سبیل نکال دے گا۔

ابوجندل رضی اللہ عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابوجندل رضی اللہ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی ان کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ انہیں توحید کی خوبیاں سنائے۔ اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتے۔ اللہ کی قدرت کہ ابوجندل رضی اللہ عنہ اپنے سچے ارادے اور سعی میں کامیاب ہو جاتے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانہ میں کرتے۔ الغرض اس

طرح ایک ابوجندل رضی اللہ عنہ کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قریباً تین سو اشخاص ایمان لے آئے۔ (سیرت ابن ہشام)

اقوال زریں

سیدنا حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ

☆ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔

☆ جو شخص خدا کی عبادت ذاتی اغراض کے لئے کرتا ہے وہ اپنی پرستش کرتا ہے خدا کی نہیں۔

☆ علماء کا کام غور و فکر کرنا ہے۔ جہلاء کا کام صرف سنی سنائی بات کا بیان کرنا ہے۔

☆ علم بہت سے ہیں اور کوئی انسان بیک وقت سب علوم نہیں سیکھ سکتا اور نہ ہی تمام علوم سیکھنا انسان پر فرض ہیں۔

☆ انسان کے پاس عقل اور علم بھی کسی چیز کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ لیکن خدا کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے اگر صرف عقل اور علم کافی ہوتے تو ہر عالم عارف ہوتا۔

☆ فقیر وہ ہے جس کے پاس نہ دنیا کی کوئی چیز ہو۔ نہ اسے کسی چیز کے ملنے کی خوشی ہو اور نہ کسی چیز کے تلف کرنے سے رنج ہو۔

☆ دل کی آنکھ عبادت سے کھلتی ہے۔ اس کی رسائی لامکاں تک ہے اور کائنات کا کوئی راز اس سے پنہاں نہیں۔

نصائح حضرت لقمان علیہ السلام

☆ نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غضب میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔

☆ عاقلوں کی صحبت اختیار کرو یہ مشکل وقت میں تیری مدد کریں گے۔

☆ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے اسی طرح صحبتِ علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔

☆ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نمل سکے گا۔

آپ کے سوال اور ان کے جوابات

سوال: وضو کے اعضاء کتنی بار دھونے چاہئیں؟

جواب: وضو کے اعضاء تین بار دھونے چاہئیں۔ ایک بار بھی دھولیں تو کوئی حرج نہیں۔

سوال: مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟

جواب: مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نماز کھڑی ہونے میں وقت ہے تو دو رکعات تحیۃ المسجد ادا کرنے چاہئیں۔

حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرے۔“ (متفق علیہ)

سوال: اسلام کا دوسرا اہم رکن کون سا ہے؟

جواب: اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔

سوال: ایک وضو سے کتنی نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں؟

جواب: اگر وضو قائم رہے تو پانچ نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں۔

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی

نمازیں ایک وضو سے ادا کیں۔ (مسلم، کتاب الطہارۃ، باب جواز الصلوات برضوء واحد)

سوال: کیا قبرستان میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟

جواب: جی نہیں۔ حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔“ (سنن ابی داؤد، جلد اول)

دلچسپ اور عجیب

چاکلیٹ کے مجسمے

یوں تو چاکلیٹ چھوٹوں بڑوں سب کو ہی پسند ہے لیکن اب چاکلیٹ کو کھانے کے ساتھ مجسمہ سازی کے لئے بھی استعمال کی جانے لگی ہے۔

نیویارک کے ایک مقامی قصبے میں انتیس سالہ سویڈش آرٹسٹ نے چاکلیٹ کو چالیس سے زائد حیرت انگیز مجسموں کی شکل میں ڈھال کر انوکھے فن کا مظاہر کیا ہے۔ سجاوٹ کے غرض سے بنائے گئے ان منفرد مجسموں کو کھایا بھی جاسکتا ہے۔

بھوک مٹانے کا انوکھا طریقہ

ایک امریکی کمپنی نے ایسے کپ کیلکس تیار کر لئے ہیں جنہیں کھانا نہیں صرف سوگنا ہے۔ جو وزن کم کرنے کے نئے طریقوں میں ایک اور اضافہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے تحت تیار کئے گئے کپ ایک انہیلر نامی ان ڈیزائن کو صرف سوگننے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ کھائے بنا ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مکمل کھانا کھالیا گیا ہے۔ چودہ مختلف ذائقوں والی خوشبوؤں میں دستیاب ان کپ ایک انہیلر کو دنیا کے پہلے کیلوری فری ڈیزائن بھی کہا جا رہا ہے جنہیں سوگن کر بیٹھا کھانے کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور وزن بھی نہیں بڑھتا۔

دُعا

اے خالق حقیقی سن لے دعا ہماری
 پہنچے فلک پہ اب تو یہ التجا ہماری
 نیکی سے ہم کو کر دے تو مالا مال مولا
 روشن ترین ہوں سب دن ، ماہ و سال مولا
 اخلاق بھی ہو اونچا ، کردار بھی ہو اونچا
 اسلاف کا دکھا دے یارب ہمیں تو رستہ
 دکھ درد میں سبھی کے ہم کام آئیں یارب
 ہر گز نہ ہم پہ درد و آلام آئیں یارب
 تجھ ہی سے مانگتے ہیں علم و ہنر عطا کر
 اونچا ہے نام تیرا اونچا مقام تیرا
 اپنا ہر ایک سویرا ہو نور کا سویرا
 جامع مقام تو ہے عالی صفات تو ہے
 جو فخر کے ہے لائق وہ ایک ذات تو ہے

انتخاب از: ارسلان شکیل

آلوؤں کا شہر

آلو سے صرف فرنیج فرازی نہیں بلکہ فن پارے بھی تخلیق کئے جاسکتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ترکی کے ایک آرٹسٹ Rootpeter نے کیا ہے۔ جس نے اپنے انوکھے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آلو کی مدد سے پورے شہر کا ماڈل تیار کر لیا ہے۔ اس حیرت انگیز شاہکار کو تیار کرنے کے لئے کل اسی (80) کلو گرام آلو استعمال ہوئے ہیں۔ جنہیں چھری سے تراش کر تین ہفتوں میں ایک مکمل شہر کی شکل دی گئی ہے۔ اس فن پارے کو تخلیق کرتے ہوئے Peter نے آلوؤں سے بنے اس شہر میں رہائشی مکان، چھوٹی بڑی بلڈنگز، دفاتر اور مینار بھی بنائے ہیں جن پر خوبصورت نقش و نگاری بھی کی گئی ہے۔

اہم معلومات

- ☆ دنیا کا قدیم ترین کیڑا لال بیگ ہے۔
- ☆ شتر مرغ ایسا پرندہ ہے جس کی کھال سے چمڑا بنایا جاسکتا ہے۔
- ☆ کوئل وہ پرندہ ہے جو اپنا گھونسل نہیں بناتی۔
- ☆ انسانی چھینک کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔
- ☆ ہمارے جسم کے اعصاب ایک سیکنڈ کے سوویں 100 حصے میں کوئی بھی خبر دماغ کو پہنچاتے ہیں۔
- ☆ دنیا میں چوہوں کا سب سے بڑا فارم ارجنٹائن میں ہے۔
- ☆ چیونٹی اپنے وزن سے 35 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔
- ☆ شیر کے جسم پر چمکدار دھاریں ہوتی ہیں جو کیموفلاج کہلاتی ہیں۔ یہ انہیں دوسروں کی نظروں سے چھپالیتی ہیں۔

☆☆☆☆

دنیا کی حرص و آرز

دُنیا کی حرص و آرز میں کیا کچھ نہ کرتے ہیں
زر سے پیار کرتے ہیں اور دِل لگاتے ہیں
جب اپنے دلبروں کو نہ جلدی سے پاتے ہیں
پر اُن کو اُس جِن کی طرف کچھ نظر نہیں
اُن کے طریق و دَھرم میں گو لاکھ ہو فساد
پر تب بھی مانتے ہیں اُسی کو بہر سبب
دِل میں مگر یہی ہے کہ مرنا نہیں کبھی

نقصاں جو ایک پیسہ کا دیکھیں تو مرتے ہیں
ہوتے ہیں زر کے ایسے کہ بس مر ہی جاتے ہیں
کیا کیا نہ اُن کے ہجر میں آنسو بہاتے ہیں
آنکھیں نہیں کان نہیں دِل میں ڈر نہیں
کیسا ہی ہو عیاں کہ وہ ہے جھوٹ اعتقاد
کیا حال کر دیا ہے تعصّب نے، ہے غضب
ترک اس عیال و قوم کو کرنا نہیں کبھی

اے غافلاں وفا نہ کند ایں سرائے خام
دُنیاے دُوں نماںد و نماںد بہ کس مدام